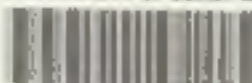

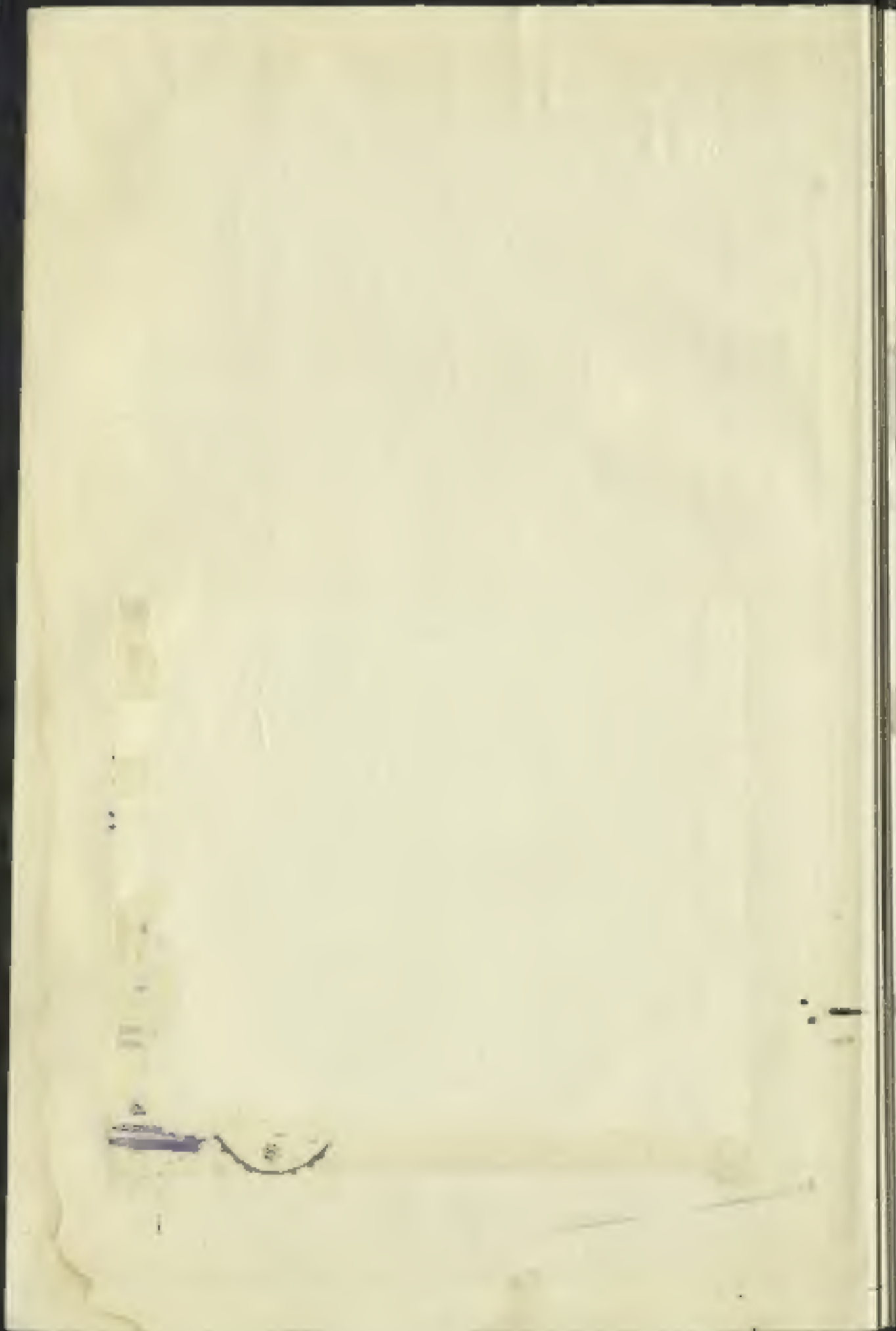
181.07
195.46
v.1
c.2

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

00296365

مكتبة جامع البعث
١٩٨٥

181.07
1954a.A
v.1
c.2

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد.

تفسير ما بعد الطبيعة.

تحرير

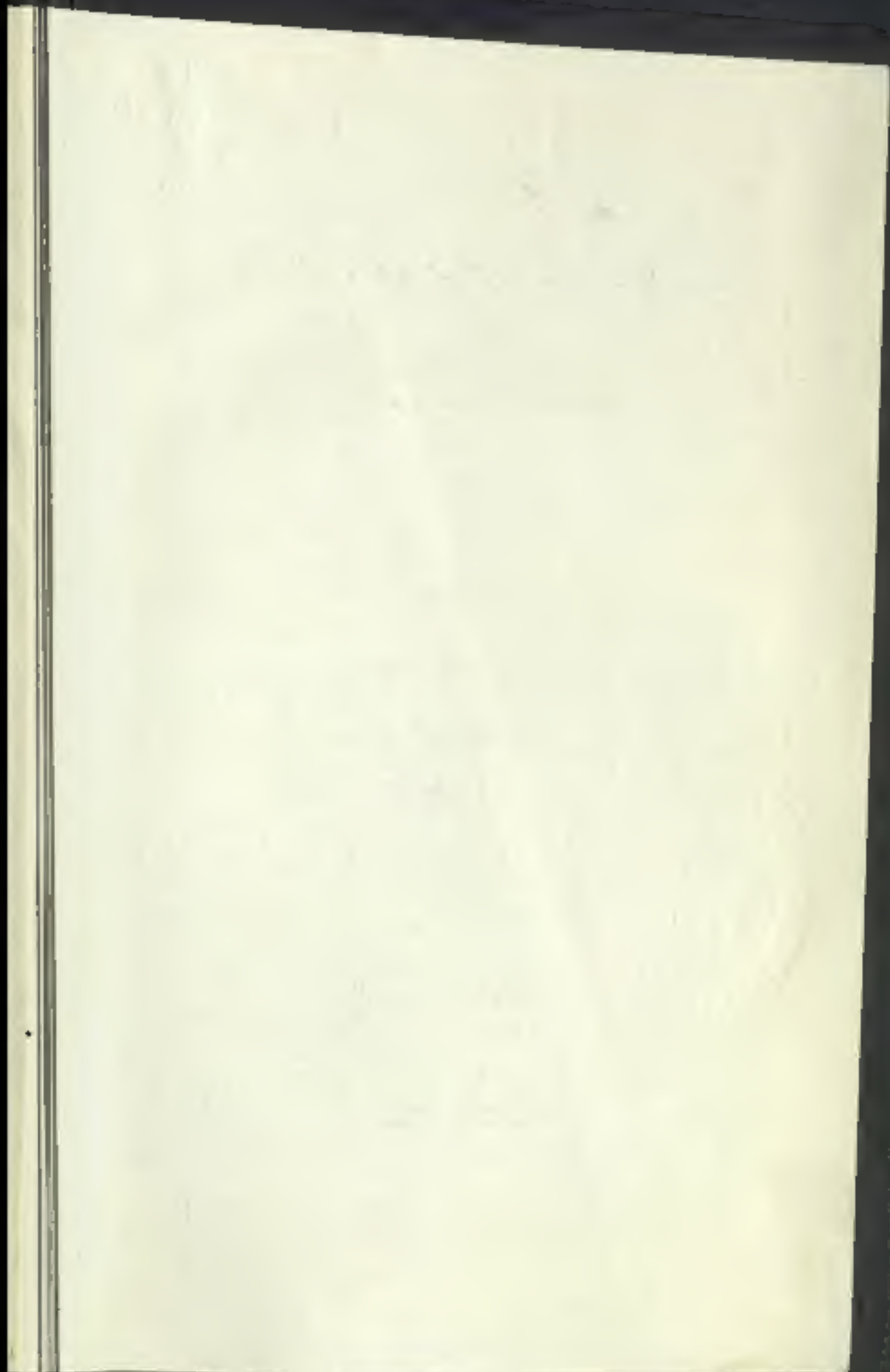
موريس بوخ

الجزء 1

بيروت

المطبعة الكاثوليكية

1938

Soit le Livre Δ = *DAL*, dans le Volume 7
(*Bibliotheca arabica Scholasticorum*, T. VI).

Bekkens Didot Tafelr	Bekkens Didot Tafelr	Bekkens Didot Tafelr
9 10 EE	30	16 5 d
10	31	17
11 13 hh-	32 a	18 6 u
12 14 ll-	33 37 k	19 8 r
13	34 46 i	20 6 u
14 e	35	21 10 h
15 17 mh	1013b,1 40 m	22 11 i
16	2 41 a	23
17 19 28 p.460	3	24 13 k
18	4 43 o	25 14 l.m
19 22 b	5 44 p	26 15 u
20 23 o	6	27 17 o
21 24 d	7 47 q-	28
22 25 e	8 48 29 p.466	29 19 p
23	9 49 b	30
24 27 f	10	31 e
25	11 51 c	Fin
26 29 e	12 54	du
27 30 h	13	LIVRE
28	14 a	Γ ε
(8) 29 33 i	15 a	—

[1012a,12-13] Autre traduction citée et commentée p. 460,4 suiv. — [1012a,14] Lacune du grec signalée page 460,10 et page 462,13. — [1012a,32] Lacune du grec signalée p. 460,16 et p. 464,11. — [1012a,33] Seconde traduction citée et commentée p. 464,11, et considérée comme lacunaire p. 464,13. — [1012b,14-15] Lacune du grec signalée p. 466,10-11, p. 467,31 et p. 469,7. — [1012b,16-30] sont données en double traduction, p. 466-468, la seconde seule étant explicitement commentée (cf. p. 472,10). — [1012b,31] Lacune du grec signalée p. 468,12 pour la traduction ordinairement commentée — mais non pour l'autre traduction (nl p. 467,10 ni p. 472,3).

BEKKER DIDOT	Tafelr	BEKKER DIDOT	Tafelr	BEKKER DIDOT	Tafelr
32		23 512		16	
33 24 D		24 3 1		17	
34		25 3 m		18 33 1-k	
35 26 q		26		19 35 1	
36 27 r		27 3 n		20 36 m	
37 28 o		28 6 o		21 37 n	
1011a,1 29 1		29		22 38 o	
2		30		(7) 23 39 q	
(6) 3 31 26 p.441		31 9 p		24	
4		32 10 q		25	
5		33 11 r		26 42 r	
6 34 h		34 13 s		27 44 s	
7 36 o		35		28 45 t	
8		1011b,1 15 27 p.447		29 46 u	
9		2		30	
10 37 d		3		31	
11		4 17 b		32 48 x	
12		5 19 c		33 51 y	
13 42 a		6 20 d		34	
14		7 22 e		35 52 z	
15 44 f		8		1012a,1	
16 45 g		9 24 f		2 513,2 aa	
17 46 h		10		3 3 bb	
18		11		4 4 cc	
19 48 i		12		5 6 dd	
20		13		6 7 ee	
21 50 k		14 29 E		7	
22		15 31 z		8 9 ff	

N. B. Aux pages 413, 2de-437, 2de l'arabe n'est qu'une rétroversion.

— [1011a,30] Lacune du grec signalée p. 442,5 et p. 446,10. — [1011b,13] Lacune du grec signalée p. 445,9. — [1011b,18-19] Autre traduction citée p. 453,10. — [1011b,20-22] Autre traduction citée p. 454,9. — [1012a,5] Autre traduction citée p. 455,7.

BEKKER DIDOT	Tafel	BEKKER DIDOT	Tafel	BEKKER DIDOT	Tafel
26		15	17 f'	5	
27		16		6	
28	41 p'	17	20 k'	7	
29		18		8	
30	44 q'	19	21 v'	9	51 d'
31	44 r'	20		10	
32		21		11	
33	47 l'	22	25 m'	12	54 n'
34		23		13	
35		24		14	51,3 25 p.433
36		25	29 23 p.438	15	
37		26		16	5 b'
38	510	27		17	5 c'
1010a,1	2 22 p.431	28		18	7 d'
2		29		19	7 e'
3	5 h'	30		20	9 f'
4		31	35 b'	21	
5	6 g'	32	36 d'	22	
6		33		23	13 g.b
7	8 e'	34		24	14 i'
8		35	39 d'	25	
9		36		26	15 k
10	12 f'	37	41 e'	27	
11	14 g'	1010b,1	47 24 p.430	28	18 l'
12		2	43 b'	29	19 m
13	13 h'	3	45 c'	30	20 n
14		4		31	22 o

N. B. Aux pages 413, 437, 437, 438 l'arabe n'est qu'une rétroversion (voir *infra*).

l'éditeur, des traductions latines et hébraïques du *Grand Commentaire*.

[1010b,11] Lacune du grec signalée p. 431,1' et p. 432,32'.

— Les lignes [1010b,23-1011a,2] sont conservées en arabe dans le C. 25 ; mais non dans le T. 25, lequel n'est donné que d'après une rétroversion faite par l'éditeur (voir la Note précédente), contrôlée, cependant, à l'aide des *Lemmes*.

BEKKER DIDOT Tafelr	BEKKER DIDOT Tafelr	BEKKER DIDOT Tafelr
22 4 1	12 32 f	38 n 21 p.412
23 4 k	13	1009b,1
24	14 34 k	2 10 b
25 7 1	15 35 m	3
26	16 37 l	4 12 o
27 9 m	17 38 k	5
28	18 38 l	6
29	19 40 m	7 15 d
30	20 41 n	8 17 a
31 13 a	21	9 17 f.k
32	22 43 o	10 19 k
33 15 a	23 44 p	11 20 l
34 16 p	24 45 q	12 21 k
35 18 q	25	13
36 19 r	26 47 a	14
1009a,1	27 48 q	15 24 j
1 21 u	28	16
2 22 l	29	17 27 m
3	30 51 20 p.409	18
(5) 6 25 19 p.403	31 509	19
7 26 h.o	32 1 b.o	20
8	33 3 d	21 33 m
9 29 d	34 4 f.	22
10	35 8	23
11	36 6 m	24
12 31 e	37	25 39 e

N. B. Aux pages 413, 414-432, 8^m l'arabe n'est qu'une rétroversion (voir *infra*).

— Les lignes : 1009a,34.b,25 | figurent dans la partie du T. 21 qui existe encore dans le man. arabe ; mais le T. 21 qui les rassemble, *Lemmas lucina*, n'est qu'une rétroversion faite par l'éditeur (voir la Note suivante), contrôlée, cependant, à l'aide des Textes.

— Les lignes : 1009b,25-1010b,22 | ont disparu accidentellement du man. arabe et ne se trouvent dans ce volume que sous la forme d'une rétroversion, faite par

BEAUX DIDOT	Fa/slr	BEAUX DIDOT	Fa/slr	BEAUX DIDOT	Fa/slr
29	4 k	37		25	22 h
30	6 l	38	41 h	26	23 l
31	6 m	39	43 l	27	24 k
32	7 n	30		28	
33	9 14 p.376	31	45 n-	29	26 l
34	10 b	32	46 l	30	27 m
35		33		31	
1007b,1	12 o	34	48 m	32	29 a
2	13 d	35		33	31 o
3		1008a,1	50 a	34	33 17 p.394
4	15 e	2	51 o.p	35	
5		3	53 q	36	
6	18 f	4	53 r	1008b,1	35 b
7		5	507	2	36 o
8		6	2 e	3	
9	21 g-	7	5 16 p.388	4	
10	22 h	8		5	39 d
11	23 i	9		6	
12		10		7	42 o
13	25 k	11		8	
14	26 l	12	3 h	9	44 e
15		13		10	44 e
16	28 m	14		11	
17	29 o	15	11 a	12	46 18 p.396
18	31 15 p.381	16	13 d	13	
19		17		14	48 b
20	33 b	18	14 a	15	50 o
21	34 o	19		16	
22		20	17 e	17	[] d
23	36 d	21	17 e	18	51 o
24	37 n	22		19	54 e
25	38 e	23		20	508,1 e
26	40 e	24		21	2 h

BRENN DIDOT Tafelr	BRENN DIDOT Tafelr	BRENN DIDOT Tafelr
7	3	33
8 13 m	4	34 27 b
9 15 a-	5 48 o	1007a,1
10 15 o	6	2
11	7 49 p	3 30 e
12	8 50 a	4 32 d
13	9	5
14	10 505,1 r	6 34 e
15 21 p	11 2 11 p. 361	7 34 f
16	12	8 36 g
17	13 4 b	9
18 25 10 p. 354	14	10
19	15 6 o	11 39 h
20 27 n	16 7 a	12
21 28 b	17 9 a	13
22 29 o	18 9 1.2	14
23	19	15 43 j
24 31 d	20 12 i	16 44 k
25 32 m, f	21	17
26	22 14 k	18
27	23	19 48 l
28 36 g	24	20 49 18 p. 372
29	25 18 j	21 50 b
30 38 h	26	22 51 c
31 39 i	27 19 m	23 52 d
32 40 k	28 20 n, o	24
33	29	25 54 e
34 42 l	30	26 506,1 f
1006b,1 43 m	31 24 12 p. 366	27 2 h, j
2 44 n	32	28

[1008a,18-20] paraissent deux fois : à la fin du T. 9, page 342,2-4 et au début du T. 10, page 354,2-3. — [1007a,15] Lacune [ou pseudo-lacune] du grec signalée page 363,3.

BENKIN DIDOT *Tafel*

12

13

14

15

16 10 n

17 11 f

18 13 g

19 14 h

20

21

22 17 i

23 18 k

24

25 10 j

26

27 22 6 p. 330

28 24 b-

29 25 e

30

31

32

33 29 d

34 31 e

1003a, 1 31 f

2 33 g

3

4

5 36 h

6 37 i. m

7

8 39 j

9

10 41 mm

BENKIN DIDOT *Tafel*

11 42 o

12

13 44 p

14 46 q

15

16

17

18

(1) 19 503.1 7 n p. 335

20

21 3 n

22

23 6 d

24

25 7 e

26

27 9 f. g

28

29 12 h

30

31 14 i

32

33 17 k

34

35 18 l

1003b, 1

2 21 8 p. 341 (4)

3 23 m. n 1006a, 1

4 24 a

5 25 b

6

7

8 28 f

BENKIN DIDOT *Tafel*

9

10

11 32 r

12

13 33 s

14 35 t

15

16 36 u

17 38 v

18

19 40 9 n p. 346

20 41 w

21

22 43 x

23 45 y

24

25 47 z

26 48 A

27 49 B

28

29

30 504.1 h

31

32 3 i

33

34

35 5 k

36

37

38

39

40 12 l

41

Буква Дигит Табл	Буква Дигит Табл	Буква Дигит Табл
25	20	15
26 6 f	21 40 ^a _{aa}	16 28 k
27	22 41 ⁸ _b p.310	17
28 9 g	23	18
29	24	19 31 l
30	25	20
31	26 43 c	21
32	27	22
(2) 33 14 ² _{bc} p.300	28 47 d	23 35 m
34	29	24 35 n
35 16 h	30 501,1 k	25 37 o
36	31	26
1003b,1 18 e.f	32 3 l	27
2 19 g	33 6 k.1	28
3 20 h	34 8 m	29 42 p
4 21 i	35 9 n	30 43 q
5 22 k	36	31 44 r
6 23 l	1004a,1 12 ⁴ _{p.316}	32
7 [] m-	2 13 b	33 46 s
8 25 n-	3	34 47 ^B p.324
9 26 p-	4 15 o	1004b,1
10	5 16 d	2
11 28 r	6 17 e	3
12 30 v	7	4
13	8	5 52 h
14 32 t	9 20 f	6
15	10 21 g	7 502
16 34 u	11	8 2 e a
17 36 x	12	9
18	13 24 b	10 4 d
19 38 y	14	11

semble être celle du traducteur Asyāt. Une autre traduction est citée çà et là, surtout vers la fin du Livre.

ΒΕΚΚΕΣ DUSOT	Tafels	ΒΕΚΚΕΣ DUSOT	Tafels	ΒΕΚΚΕΣ DUSOT	Tafels
3		33		39	
4	13 π	34	46 γ	40	26 ε
5		1002b,1		31	
6	15 α.α	3	48 α	42	28 19 p.290
7		3	49 αα.	31	29 α
8	17 κ	4	51 δδ	34	30 β
9		5 499		1001a,1	
10		6	.	3	32 α.α
11	20 ι	7	.	3	
12	22 μ	8	.	4	34 α.α
13		9	.	5	35 α
14		10	.	6	37 20 p.292
15	23 α	11	.	7	38 β
16		(6) 12	7 18 p.287	8	
17		13		9	40 α.α
18	28 α.α	14	9 β	10	
19		15	10 α	11	42 α
20		16	11 α	12	44 α
21	32 α.α	17		13	45 α
22	31 α	18		14	46 α
23	.	19		15	47 ι
24	.	20		16	
25	.	21	16 α	17	
26	.	22	17 ε		
27	.	23		18	
28	39 ι	24			
29		25	.	21 100,1	1 α p.296
30	41 α	26	.	22	2 α
31		27	.	23	
32	41 α	28	.	24	4 α

— [1002a,23-26] Lacune du grec signalée p. 276,3. — [1002b,5-11] Lacune du grec signalée p. 276,14. — [1002b,24-29] Lacune du grec signalée p. 280,3.

LIVRE GIM. — Pour ce livre, comme pour le précédent, la traduction commentée

BEKKA DHOOT <i>Tafale</i>	BEKKA DHOOT <i>Tafale</i>	BEKKA DHOOT <i>Tafale</i>
2	3	3 30 7
3 9 4	4 47 16 p.360	4
4	5 48 a	5
5	6	6
6	7 50 b	7 34 aa
7	8 52 c	8
8	9 497 d.8	9
9 17 e	10	10 37 bb
10	11	11 39 dd
11 20 f	12 3 e	12
12 20 i	13	13 41 aa
13	14 5 g	14
14 23 u	15 7 h	15 44 ff
15	16	16
16 26 x	17 9 i	17 45 gg
17 26 y	18 10 k	18 46 hh
18 28 r	19 11 l	19 47 ii
19	20	20
20 30 aa	21	21
21	22 14 m	22
22	23	23
23 33 bb	24 16 n	24 32 aa
24 34 cc	25	25
25 36 de	26 18 o.9	26 498,1 17 p.276
26 37 ee	27 19 q	27
27	28 21 r	28 3 b
28 39 ff	29 23 s	29 4 c
29	30 25 t	30
30	31	31 6 d
31	32	32 8 e
32 43 gg	33	33
10012,1	10015,1 27 u.x	10024,1
2	2	2 11 f

BEKKEN DIDOT <i>Tafel</i>	BEKKEN DIDOT <i>Tafel</i>	BEKKEN DIDOT <i>Tafel</i>
3	2	1000a,1 25 d
4	3 40 k	2
5	4	3
6 4 c	5 42 i	4
7	6 43 m	5 10 15 p. 146
8	7 44 n	6 31 e
9	8 46 o	7 32 b
10 9 h	9	8
11	10	9 34 e
12 12 h	11 48 p	10
13 13 i	12 50 q	11 36 d
14 13 k-	13	12 37 e
15	14 49,1 e	13 39 f
16 16 l	15 2 a	14 40 f
17	16	15
18	17 4 b	16
19 19 m	18 5 g	17 41 b
20	19	18 44 c
21 21 n	20 8 19 p. 242	19 46 k
22 23 o	21	20
23	22	21
(4) 24 24 12 p. 243	23	22
25	24 13 14 p. 243	23 49 l
26 26 b	25	24 51 m
27	26	25 52 n
28 28 a-	27 16 n	26
29 30 d	28	27
30 31 e	29	28 496
31 33 f	30	29 2 o
32 33 8.26	31	30
33	32	31
34	33 22 o	32
999b,1 37 i	34	1000b,1 7 p

BEEKER DIDOT *Tafels*

3 51 b

4

5 53 e

6 492

7

8 3 d

9 4 *

10

11

12 7 f

13

14 9 g

15 11 h

16

17

18 14 i

19

20 16 k

21 17 l

22

23 19 m

24

25 21 n p. 209

26 22 b

27

28

29

30 27 o

31

32 29 d

33

34 31 *

35

BEEKER DIDOT *Tafels*

998a.1 34 f

2

3

4 37 g

5

6

7 40 h p. 214

8

9 43 i

10

11 45 e

12

13 48 d

14 49 *

15 50 f

16

17 51 g

18

19

(1) 20 49j.1 h

21 2 10 p. 217

22

23

24

25 7 b

26

27

28 9 c

29

30 12 d

31

32 14 *

998b.1

BEEKER DIDOT *Tafels*

2

3 17 f

4 19 g

5

6 21 h

7

8

9 24 i

10

11 26 k

12 28 l

13

14 30 m

15

16 32 n

17

18 33 o

19

20 36 p

21

22 38 q

23

24 41 r

25

26 43 s

27 44 t

28 46 11 p. 227

29

30 48 u

31 49 v

32 50 w

999a.1 51 *

2 494

ΒΕΚΚΑΡ ΔΙΔΟΤ ΤΑΨΙΔ				ΒΕΚΚΑΡ ΔΙΔΟΤ ΤΑΨΙΔ				ΒΕΚΚΑΡ ΔΙΔΟΤ ΤΑΨΙΔ			
(2)	18	4	8 p.183	13	37	2		8			
	19			14				9	19	h	
	20	6	b	15				10			
	21	7	c	16				11	22	1	
	22			17				12			
	23	9	d	18				13			
	24			19	44	a		14	34	h	
	25	11	e	20	45	1		15			
	26	12	f	21				16			
	27	14	g	22	47	u		17			
	28			23				18	29	5 p.199	
	29	16	h	24	49	z-γ		19	31	e	
	30			25				20			
	31			26	51	4 p.191		21	33	d	
	32	19	1	27	491.1	b		22	35	e	
	33	21	k	28				23			
	34			29				24			
	35	23	1	30				25	37	6 p.201	
996h,1	36	24	m	31		a		26	39	h	
2				32		d		27			
3	26	a		33				28			
4				34				29			
5	28	e		35				30	41	o	
6				997a,1				31	44	d	
7				2	12	e		32	45	a	
8	31	p		3				33			
9				4				34	47	7 p.203	
10	34	q		5	13	f		35			
11				6				997b,1			
12				7	17	k-		2			

p.197-198. — [996b,17-18] Lacune du grec signalée p. 195,7. — [996b,31-997a,1] Lacune du grec signalée p. 192,15. — [997a,16-17] Lacune du grec signalée p. 193,11 et p. 197,11 et cf. p. 196,16 et p. 200,17a. — [997a,18-20] Reproduite à la fin du T. I (p. 193,11 et suiv.), la traduction forme ensuite le T. 5.

BRKERN	DIBOT	Tafels	BRKERN	DIBOT	Tafels	BRKERN	DIBOT	Tafels
(3) 32	7	14 p.42	30			24		
9952,1			31			35	25	1
2			32			36		
3			33	40	1	27	27	h
4			34	41	h	28		
5			35			29		
6	13	15 p.44	36	43	1	30		
7	15	a.0	995b,7	44	m	31	32	1
8	15	e	2	45	a	32		
9	17	h	3			33	34	mn
10			4	48,1	2 p.171	34	35	a
11			5	3	a	35		
12	20	1	6	4	b	36		
13	21	h	7			9962,1	38	p
14	23	16 p.49	8			2	40	a
15			9			3		
16	24	b	10	8	a	4	42	e
17	25	a.0	11			5		
18			12	9	d	6		
19	28	a	13	11	a	7		
20			14			8		
			15	13	1	9	48	a
			16			10		
			17			11	50	1
24	30	1 p.165	18	17	e	12	51	u
25	31	1	19			13		
26			20	19	h	14		
27	33	e	21			15	54	h
28			22			16	490	
29	36	h	23			17		

[995a,17-19] autres traduction p. 50,1 suiv. (et p. 52,1 suiv.) : cf. p. 51,5.

Livre BA' - Le texte de ce Livre et des suivants semble pris à l'œuvre du traducteur A675 (voir la note de la p. 165,8). - Pour le Livre BA' aucune autre traduction n'est mentionnée. - [995b,10-13, 5e retrouvant, cités et expliqués,

БЕКАРА ДИДОТ	Тасир	БЕКАРА ДИДОТ	Тасир	БЕКАРА ДИДОТ	Тасир
5		4		2	
6	2 e	5	41 b	3	28 a
7	10 b	6		4	29 1
8		7		5	
9		8		6	32 x
10		9		7	33 1
11	15 2 p.5	10	487	8	
12		11	1 6 p.15	9	35 8 p.30
13		12		10	36 b
14		13	1 b	11	37 a
15		14		12	38 a
16		15	6 d	13	40 a
17		16	8 a	14	41 9 p.53
18		17		15	
19	24 3 p.11	18	10 f	16	43 10 p.34
20		19	11 7 p.22	17	
21		20		18	45 b
22		21		19	46 a
23	28 4 p.12	22	13 b	20	47 11 p.36
24	28 b	23		21	48 b.c
25		24		22	50 d
26	31 a	25	16 a	23	51 a
27		26		24	53 f
28	33 d	27	19 d	25	54 12 p.39
29		28	21 a	26	488
30	35 a	29		27	2 13 p.41
31		30	23 f	28	
32	5	31	24 e	29	
33	37 a p.16	32		30	5 b
34	38 e	33		31	
35		34		32	

L'on trouvera au bas des pages dans lesquelles se lisent les Textes. Elle a pour auteur, d'après p. D. I. ASFAT (dont la traduction arabe de la *Métaphysique* fournira le texte commenté à partir du Livre B³). — [994b,25-27] la seconde traduction est citée p. 40,49.

HERKEN DIDOT	Tafsir	HERKEN DIDOT	Tafsir	HERKEN DIDOT	Tafsir
9	13 a.f	7		5	
10		8	49 46 p.151	6	
11	15 42 p.142	9		7	11 d
12		10	51 b	8	32 e
13	16 43 p.143	11	52 a	9	
14	20 e	12	54 d	10	
15		13	48 e	(10) 11	33 50 p.160
16	22 a	14		12	
17		15	3 e	13	
18		16		14	
19	24 e	17	5 47 p.153	15	39 a
20	26 f	18		16	
21	27 e	19	6 b	17	41 51 p.161
22	27 b	20		18	
23	28 f	21	9 e	19	
24	30 44 p.146	22	11 a	20	43 b
25		23		21	
26		24	13 e	22	
27		25		23	47 e
28	31 b	26		24	49 d
29		27		25	50 e
30	37 e	28	15 f	26	51 f
31		29		27	
32	38 d.e	30	20 48 p.156	a	الام
33		31	21 b	باصرو	الصغرى
492b.1	41 45 p.149	32		30 486,1	5 b p.3
3		33	24 49 p.157	31	2 e
3		992.1		993h.1	3 d
1		2	26 b	2	
1		3		3	
6	47 e	4	28 e	4	f e

Peter Aram. - D'après p. 160, la traduction arabe commentée est de 1894q. Mais en marge du *Grand Commentaire* est une seconde traduction arabe, que

BAKKAH DIBOT Tafsir	BAKKAH DIBOT Tafsir	BAKKAH DIBOT Tafsir
6 9 b	5 46 a	7 31 o-d
7	6	8
8 11 27 p.114	7	9 33 35 p.131
9	8 49 31 p.124	10 54 b
10	9	11
11 15 b	10	12 36 c
12	11 48 j	13 37 38 p.133
13	12 1 h.o	14 39 b
14 17 c.d	13 2 d.o	15 40 a
15 19 28 p.116	14	16 41 a
16	15	17
17 21 h.o	16 7 f	18
18	17	19
19 24 d	18	20
20 25 e	19 9 g	21 46 27 p.135
21 26 f.g	20 11 32 p.126	22 47 b
22 27 29 p.119	21	23
23	22 15 b	24 50 c
24	23	25
25	24	26 51 38 p.136
26	25 16 a	27 53 b
27 33 30 p.119	26 17 d	28 54 39 p.137
28	27	29 46 d
29 35 b	28 19 e	30 2 b
30 36 a	29 21 33 p.128	31 3 40 p.139
31 37 d	30	992a,1 4 b
32	31	2 3 41 p.140
33	991b,1 24 b	3
34 40 e	2	4
991a,1 41 f	3 26 c	5
1 43 g	4 28 34 p.130	6 50 b
2 44 h-	5	7 51 a
4	6 30 b.e	8 52 d

BEEKE DIBOT Tafels		BEEKE DIBOT Tafels		BEEKE DIBOT Tafels	
15	3 d	12		9	24 b.6
16		13	45 18 p.98	10	25 21 p.105
17		14		11	
18	12 15 p.89	15		12	27 b
19	13 b	16	47 a	13	29 a
20		17		14	
21	15 c	18		15	
22	16 d	19	51 b	16	
23		20	52 c	17	34 a
24	18 e	21	53 d	18	35 22 p.107
25		22	54	19	36 b
26	20 f	23		20	
27		24	2 a	21	
28		25		22	39 23 p.108
29	24 a	26		23	40 b
30	26 16 p.93	27	6 f	24	
31		28		25	42 a
32		29	6 19 p.101	26	
33	29 b	30		27	
34	30 c.6	31	10 b	28	46 a
990b,1	31 e	32		29	47 24 p.111
2	32 f	33	14 d	30	
3		34		31	
4	35 a	990a,1		32	
5		2		(9) 33 482 b	
6	37 17 p.96	3	17 e	34	1 25 p.113
7		4	19 f	990b,1	
8		5	20 g	2	4 b a
9		6	21 20 p.104	3	
10	41 b	7		4	7 a
11	42 c	8		5	8 26 p.113

— [990a,34] lacune problématique : voir page 93,10. — [990b,13] lacune
[ou pseudo-lacune] du grec signalée p. 96,1.

ΒΕΚΚΗ ΔΙΟΟΤ	Ταφεί	ΒΕΚΚΗ ΔΙΟΟΤ	Ταφεί	ΒΕΚΚΗ ΔΙΟΟΤ	Ταφεί
26	8 a	23	•	19	
27	9 a	24	•	20	25 11 p.79
28	11 d	25	•	21	
29	11 e	26	•	(8) 22	28 b
30		27	•	23	
31		28	•	24	30 a
32		29	•	25	
33	15 f	30	•	26	32 d
34		31	•	27	34 a
988a,1	18 e	32	•	28	35 e
2		33 479	•	29	40 12 p.81
3	•	34	•	30	
4	21 g p.73	35	•	31	
5		988b,1	•	32	
6		3	•	33	41
7	24 h	4	•	34	42 13 p.84
8	26 d	4	•	35	
9		5	•	989a,1	
10	28 a	6	•	2	43 a
11	29 f	7	•	3	47 c
12	30 e	8	•	4	
13		9	•	5	49 14 p.86
14	32 b	10	•	6	50 b
15	33 i.m	11	•	7	
16		12	•	8	48c
17	•	13	•	9	
(7) 18	•	14	•	10	
19	•	15	•	11	
20	•	16	•	12	5 b
21	•	17	31 10 p.78	13	
22	•	18	33 b	14	

[188a,2] lacune du grec signalée p. 72,8 et p. 75,11 et cf. p. 76,4 et p. 76,9). —
 [988a,17-988b,16] lacune du grec signalée p. 75,14 et p. 79,11 et cf. p. 101,12 et p.

BEKK, Tofa.	BEKK, Tofa.	BEKKAA UNOT Tofair	BEKKAA UNOT Tofair
16 ...	10 ...	4 ... الالف	32 28 a
17 ...	11 ...	5 ... الكبرى	33
18 ...	12 ...	6 ^m 32 1 p.55	34 31 a
19 ...	13 ...	7 33 b	987b,1 32 a
20 ...	14 ...	8 477	2
21 ...	15 ...	9 2 2 p.56	3
22 ...	16 ...	10 3 b	4 35 8 p.65
23 ...	17 ...	11 4 a	5
24 ...	18 ...	12	6
25 ...	19 ...	13 6 3 p.58	7
26 ...	20 ...	14	8 40 b
27 ...	21 ...	15 8 b	9 41 a
28 ...	22 ...	16 9 a	10
29 ...	23 ...	17 11 d	11 43 a
30 ...	24 ...	18 12 a	12
31 ...	25 ...	19	13 45 f
32 ...	26 ...	20	14 47 a
33 ...	27 ...	21 13 4 p.60	15
34 ...	28 ...	22	16 48 b
986b,1 ...	29 ...	23 17 b	17 49 f
2 ...	30 ...	24	18 51 k-
3 ...	31 ...	25 20 c-	19 47 ⁸
4 ...	32 ...	26 21 d	20
5 ...	33 ...	27 22 a.f	21 2 7 p.70
6 ...	34 ...	28	22 3 b
7 ...	987a,1 ... (6)	29 23 5 p.62	23
8 ...	2 ...	30 26 b	24
9 ...	3 ...	31	25 7 8 p.74

Genes 15.11 - D'après p. 55,3', la traduction arabe est de Nafiz. - Aucune autre traduction mentionnée. - [987a,6...] Les signes de grec qui correspondent au début de l'arabe paraissent tronqués. - [987a,9] Lacune [ou pseudo-lacune] du grec signalée p. 55,8. - [987a,12] Lacune [ou pseudo-lacune] du grec signalée p. 57,2. - [987a,19-20] Lacune du grec signalée p. 54,9. - [987,3] Lacune du grec signalée p. 62,4. - [987b,19-20] Lacune du grec signalée p. 66,4.

Бакъ. Тафъ.	Нижъ. Тафъ.	Бакъ. Тафъ.	Нижъ. Тафъ.	Бакъ. Тафъ.	Нижъ. Тафъ.
16 ...	16 ...	16 ...	16 ...	16 ...	16 ...
17 ...	17 ...	17 ...	17 ...	17 ...	17 ...
18 ...	18 ...	18 ...	18 ...	18 ...	18 ...
19 ...	19 ...	19 ...	19 ...	19 ...	19 ...
20 ...	20 ...	20 ...	20 ...	20 ...	20 ...
21 ...	21 ...	21 ...	21 ...	21 ...	21 ...
22 ...	22 ...	22 ...	22 ...	22 ...	22 ...
23 ...	23 ...	23 ... (4)	23 ...	23 ... (5)	23 ...
(5) 24 ...	24 ...	24 ...	24 ...	24 ...	24 ...
25 ...	25 ...	25 ...	25 ...	25 ...	25 ...
26 ...	26 ...	26 ...	26 ...	26 ...	26 ...
27 ...	27 ...	27 ...	27 ...	27 ...	27 ...
28 ...	28 ...	28 ...	28 ...	28 ...	28 ...
29 ...	29 ...	29 ...	29 ...	29 ...	29 ...
30 ...	30 ...	30 ...	30 ...	30 ...	30 ...
31 ...	31 ...	31 ...	31 ...	31 ...	31 ...
32 ...	32 ...	32 ...	32 ...	32 ...	32 ...
33 ...	33 ...	33 ...	33 ...	33 ...	33 ...
986b,1 ...	986a,1 ...	986b,1 ...	986a,1 ...	986b,1 ...	986a,1 ...
2 ...	2 ...	2 ...	2 ...	2 ...	2 ...
3 ...	3 ...	3 ...	3 ...	3 ...	3 ...
4 ...	4 ...	4 ...	4 ...	4 ...	4 ...
5 ...	5 ...	5 ...	5 ...	5 ...	5 ...
6 ...	6 ...	6 ...	6 ...	6 ...	6 ...
7 ...	7 ...	7 ...	7 ...	7 ...	7 ...
8 ...	8 ...	8 ...	8 ...	8 ...	8 ...
9 ...	9 ...	9 ...	9 ...	9 ...	9 ...
10 ...	10 ...	10 ...	10 ...	10 ...	10 ...
11 ...	11 ...	11 ...	11 ...	11 ...	11 ...
12 ...	12 ...	12 ...	12 ...	12 ...	12 ...
13 ...	13 ...	13 ...	13 ...	13 ...	13 ...
14 ...	14 ...	14 ...	14 ...	14 ...	14 ...
15 ...	15 ...	15 ...	15 ...	15 ...	15 ...

TON META TA 40YIKA

HEBR. Tafs.	HEBR. Tafs.	HEBR. Tafs.	HEBR. Tafs.	HEBR. Tafs.	HEBR. Tafs.
	7 ...	3 ...	30 ...	26 ...	21 ...
A	8 ...	4 ...	31 ...	27 ...	22 ...
	9 ...	5 ...	982a,1 ...	28 ...	23 ...
980a,21 ^b ...	10 ...	6 ...	2 ...	29 ...	24 ...
22 ...	11 ...	7 ...	3 ...	30 ...	25 ...
23 ...	12 ...	8 ... (2)	4 ...	31 ...	26 ...
24 ...	13 ...	9 ...	5 ...	32 ...	27 ...
25 ...	14 ...	10 ...	6 ...	983b,1 ...	28 ...
26 ...	15 ...	11 ...	7 ...	2 ...	29 ...
27 ...	16 ...	12 ...	8 ...	3 ...	30 ...
28 ...	17 ...	13 ...	9 ...	4 ...	31 ...
29 ...	18 ...	14 ...	10 ...	5 ...	32 ...
980b,21 ^b ...	19 ...	15 ...	11 ...	6 ...	983a,1 ...
23 ...	20 ...	16 ...	12 ...	7 ...	2 ...
23 ...	21 ...	17 ...	13 ...	8 ...	3 ...
24 ...	22 ...	18 ...	14 ...	9 ...	4 ...
25 ...	23 ...	19 ...	15 ...	10 ...	5 ...
26 ...	24 ...	20 ...	16 ...	11 ...	6 ...
27 ...	25 ...	21 ...	17 ...	12 ...	7 ...
28 ...	26 ...	22 ...	18 ...	13 ...	8 ...
29 ...	27 ...	23 ...	19 ...	14 ...	9 ...
981a,1 ...	28 ...	24 ...	20 ...	15 ...	10 ...
2 ...	29 ...	25 ...	21 ...	16 ...	11 ...
3 ...	30 ...	26 ...	22 ...	17 ...	12 ...
4 ...	31 ...	27 ...	23 ...	18 ...	13 ... ¹
5 ...	981b,1 ...	28 ...	24 ...	19 ...	14 ...
6 ...	1 ...	29 ...	25 ...	20 ...	15 ...

GRAND ALPHA. — Sur l'absence totale de grand Alpha (dans une traduction) en arabe, voir p. 34,3-5. — : 980a,21b,25a,3. Aucune allusion n'est faite, dans l'arabe, à l'absence de la première moitié de GRAND ALPHA.

TABLE

DES PARTIES DE LA METAPHYSIQUE D'ARISTOTE

COMMENTÉES PAR AVERROËS
DANS LE PREMIER VOLUME DE SON TAFSIR
(Bibliothèque arabe de l'Université de Paris. Tome V, 2)

L'ordre suivi dans cette Table est celui des éditions grecques modernes (1) de l'édition Bekker (2) et de l'édition Didot (3).

De chacune de ces deux éditions on indique la page et la ligne.

Toutes les lignes de l'édition Bekker sont énumérées. Les lignes de l'édition Didot ne sont indiquées que pour les endroits où débute soit un Texte soit un Lemme ou groupe de Lemmes.

Du Tafsir on marque le début des Textes et le début des Lemmes, en plaçant, à la ligne Bekker qui convient (4), leur numéro d'ordre ou leur lettre marginale.

Des pages du volume on indique celles où commencent les Textes. — Numéros d'ordre et lettres marginales valent, on le sait, et pour les Textes et pour les Commentaires (5).

Nous notons, au passage, sans les délinéer, les lacunes du grec qui sont mentionnées dans l'arabe (6), et nous signalons la présence des diverses traductions (7).

(1) Chez Averroës l'ordre des deux premiers livres est interverti. Mais on a vu que son texte des trois premiers livres vient de traductions différentes.

(2) *Aristoteles quædam ex interpretatione Thomæ Aquinatis* (Bekker). Editio Academia regni Borussiae. Volumen alterum. Berolini apud Giesebrandium Reimerum s. 1861.

(3) *Aristoteles Opera omnia*. Græce et Latine, cum Index nominum et rerum absolutissimus. Volumen secundum. Parisiis, editore Ambrosio Firmin Didot, 1795, etc.

(4) Les éditions grecques qui reproduisent la distribution en lignes de l'édition Bekker ne réalisent pas toujours la coïncidence parfaite.

(5) Règle générale, les phrases d'un Texte ou d'un Commentaire que dans le Commentaire qui le suit immédiatement.

(6) Sur la place relative de ces lacunes quelques observations ont été communiquées à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : voir les *Comptes Rendus des Séances de l'Académie*, séance du 3 Mars, p. 61 et p. 62.

(7) Voir la troisième partie de la Notice.

ثم قد تبين ان هذا ممكن وذلك انه من الاضرار ان
يتغير الموجود والتغير هو من شيء به والسبب في ذلك انه ليس
يمكن ان تكون كلها متحركة لان التغير يكون من شيء ساكن
الى شيء ساكن يعني التغير المستقيم

5 \bar{p} ولا ان كانت ايضا تسكن وتحرك \bar{p} ولا هو صدق p
ايضا "ان تكون الموجودات كلها تحرك حيناً وتسكن حيناً يريد
بل بعضها يكون بهذه الصفة وبعضها يسكن دائماً وبعضها يتحرك
دائماً على ما لاح في العلم الطبيعي

وهنا انقضت هذه المقالة وما شرحنا به هذه الترجمة ليس بعمير q
 10 فهمه من الترجمة الاولى وقد اثبتنا الترجمتين جميعا والله الموفق
 للصواب والمهادي للحق

ان يحلوا الشكوك والشبه التي بها تصروا^١ هذا الراي قالوا به
واعقدوه واجتهدوا في جميع الاشياء التي تشبهته وفي تحقيق قياسهم
٥ رَقَدَ فبعضهم يقول بهذه^٢ الاقاويل لهذه العلة وبعضهم لانهم^٣
يطلبون كلمة لجميع الاشياء^٤ ان بعضهم كان يقول بهذه الاقاويل
ه لكان الشبه العارضة لهم من الحس وما يظهر من الكون والفساد
وبعضهم كان يقول بها لاعتقادهم انه ينبغي ان يكون لجميع الاشياء
حدود ضرورية ان كان الحق موجودا فلما لم يجدوا^٥ للمحسوسات
حدودا ضرورية تفوا العلم يشير بذلك الى ابروقليطس^٦

١٠ رَقَدَ والابتداء في جميع هذه الاشياء يكون من الحد^٧ رَقَدَ
وابتداء القول في مناظرة هؤلاء في جميع هذه الاقاويل يكون من
تصحيح الحدود اعني ان للاشياء المختلفة حدودا مختلفة فانهم ان
اعترفوا بذلك بطلت اقاويلهم وان لم يعترفوا به بطلت مناطقتهم لانه
اذا ارتفعت الحدود ارتفعت الاسماء واذا ارتفعت الاسماء ارتفع
القول

١٥ رَقَدَ والحد يكون الذي يدل على الشيء باضطرار فان الكلمة^٨
التي يدل عليها الاسم هو حد^٩ رَقَدَ والحد هو الذي يدل على ما يدل
عليه الاسم فان القول الذي يدل عليه هو حد باضطرار يريد في
الانواع لا في الاشخاص وانما قال ذلك ليشين^{١٠} انه اذا سلم ان للانواع

G. 28. — ١ (חבריות) add. (a) حبروا (cf. B¹ vid. delero
(cf. n. 2) — ٢ (فصروا) [cf. B¹ (in marg.)] خروا : B² (in marg.) : خروا : No. ٢ — ٣ (فجدوا) [cf. n. 1], cf. (f) om. — ٤ هذه : B² — ٥ (فجدوا) [cf. B¹ (in marg.)] : B² — ٦ (فجدوا) [cf. B¹ (in marg.)] : B² — ٧ (فجدوا) [cf. B¹ (in marg.)] : B² — ٨ (فجدوا) [cf. B¹ (in marg.)] : B² — ٩ (فجدوا) [cf. B¹ (in marg.)] : B² — ١٠ (فجدوا) [cf. B¹ (in marg.)] : B²

الموجبة والسالبة ليس بينهما وسط¹⁰ يصدق عليه الانحجاب والسلب¹¹

T. 28

قال ارسطو

- وانما حدث هذا الظن لبعض الناس كآراء اخر عجيبة خارجة (a)
 عن الظنون من اجل انهم لم يقدرُوا على حل اقاويل من تأزعم فلما (b)
 قصرُوا عنهم في المنطق قالُوا بقولهم وحققُوا قياسهم وما جمعُوا¹²
 فبعضهم يقول بهذه الاقاويل لهذه العلة وبعضهم لانهم يطلبون كلمة (c)
 لجميع الاشياء والابتداء في جميع هذه الاشياء يكون من الحد والحد (d)
 يكون الذي يدل على الشيء باضطرار فان الكلمة التي يدل عليها (e)
 الاسم هي حد ويشبه ان يكون قول ابروقليطس¹³ 'يثبت' ان جميع (f)
 الاشياء حق وان ليس جميعها حق¹⁴ واما قول انكساغورس فيوجب (g)
 ان شيئا فيما بين طرفي النقيض فاذا¹⁵ كلها كذب فانها اذا اختلطت (h)
 فان الخلط ليس هو خيرا ولا لا خيرا فاذا¹⁶ ليس يمكن ان يقال شي¹⁷
 بالحقيقة فاذا قد فصلنا هذه الاشياء فقد تبين انه لا يمكن ان نكون (i)
 الاشياء التي تقال بنوع بنوع واحد ايضا ولا التي تقال على الكل كما (j)
 قال بعض الناس فان بعضهم قال انه ليس شي¹⁸ حقا يكون ولا واحد (k)
 قصر من ارور هذه الاقاويل كاقاويل ابروقليطس¹⁹ بميتها فان الذي (l)
 (1)

om. 4 verbis. كز: الانحجاب والسلب لده, (ltn. 1012a, 22...; (b) 27... (b) 23... — 10 om. 5. وسط كز. لده BB.

يصدق عليه الانحجاب والسلب

12. ابروقليطس B. — 13. كز: 1012a, 22...; (b) 27... (b) 23... — 14. حقا: 1012a, 22...; (b) 27... (b) 23... — 15. يثبت (1).

16. لده. بيت B. — 17. [ابوقليطس x]: «heracliti» و «heracliti» f: 1012a, 22...; (b) 27... (b) 23... — 18. حقا: 1012a, 22...; (b) 27... (b) 23... — 19. بيت B.

10. لا B. — 11. بيت B. — 12. حقا: 1012a, 22...; (b) 27... (b) 23... — 13. يثبت (1).

14. بيت B. — 15. حقا: 1012a, 22...; (b) 27... (b) 23... — 16. يثبت (1).

17. بيت B. — 18. حقا: 1012a, 22...; (b) 27... (b) 23... — 19. بيت B.

١٢ **ر** قد وان كان مما لا يمكن ان يصدق التقبضان في شيء واحد
فبين انه لا يمكن ان تكون الاضداد معاً شيء واحد ايضا **ر** واذا
كان من المعروف بنفسه ومن المضطر اليه بهذه الاقاويل عند
من انكر ذلك فبين انه ليس يمكن ان تجتمع السالبة والموجبة في
الصدق على الشيء الواحد بعينه واذا لم يكن ذلك فبين ايضا انه
ليس يمكن ان يجتمع الضدان في شيء واحد بعينه

١٣ ثم اتا بالسبب في ذلك **ر** فان احد الاضداد عدم وليس العدم
بدون الجوهر **ر** والسبب في ذلك ان احد الاضداد هو عدم العند
الاخر وليس هذا لكونه مقابلاً للوجود دون العدم الذي يقابل
الجوهر وفي ترجمة اخرى بدل هذا واما الاضداد فالواحد عدم
ليس مناقضاً وذلك ان العدم هو للجوهر

١٤ **ر** والعدم هو سالب من جنس ما محدود **ر** والسبب في ان
هذا العدم يساوي العدم الذي في الجوهر في امتناع وجوده مع
الشيء الذي هو له ان هذا العدم هو سلب خاص بجنس خاص
كالحال في عدم الجوهر

١٥ **ر** قد فان كان لا يمكن ان يقال ان الموجبة والسالبة معاً فبحق
لا يمكن ان تكون الاضداد معاً **ر** من قبل ان الضد سلب خاص
بجنس من الاجناس كالحال في عدم الجوهر وذلك ان ما

بدون $\{to B, a, d, \tau\}$ — التي قلنا $\{add, add, add\}$ $\{z\}$ — ما $\{non B, a, d\}$ τ — B, add, non : [الذي يقابل الجوهر] $\{z\}$ — [للموجود] $\{z\}$: $B, a, d\}$ — $\{z\}$: B, a, d : ان هذا العدم ... عدم الجوهر $\{z\}$: [ع] $\{z\}$ — مناقضاً $\{z\}$: مناقضاً $\{z\}$: بجنس B — [خاص] $\{z\}$: [جنس] $\{z\}$: B^* (multi.) ind. — B^* (cf. a. 57) — $generis$ — B^* (cf. a. 57) ; at non B^* (cf. a. 57)

- ثم اخذ يعرف كيف يلزمهم هذا ^{١٢} فانه يمكن ان يظهر الشيء ^m
 الواحد بالبصر انه ^{١٣} عل وبالدوق انه ^{١٤} ليس بمثل ^{١٥} فانه يعرض
 لمن يعتقد هذا ان يقضى على الشيء الواحد بالبصر انه عل ويقضى
 مع ذلك ^{١٦} بالدوق انه ليس بعل فيناقض نفسه
^{١٧} ^{١٨} ^{١٩} وكذلك العيان اللتان هما اثنتان اذا كانتا مختلفتين ^{٢٠} لا
 تريان جميعا شيئا واحدا ^{٢١} انه متى خالفت احدى العين صاحبتها
 في الوضع عرض له ان يرى من ^{٢٢} الشيء الواحد شيتين وذلك بين
 عندما ينظر الانسان الى شيء واحد بعينه جميعا ويتمز تحت احدى
 العينين باصبعه من اسفل حتى يخالف وضعها وضع العين الاخرى
^{٢٣} ^{٢٤} فاذا الذين ^{٢٥} قالوا فيما يظهر العلل التي قلنا ^{٢٦} اننا ^{٢٧} وانحرم
 القول فيحتمل ان يريد فقد تبين ان الذين قالوا في هذه الاشياء
 بالعلل التي ذكرنا عنهم اننا واحتجوا بالحجج التي ذكرنا انهم
 يحتاجون بها يعرض لهم ان يكون المتناقضان صادقين معا ليس عند
 الناس المختلفين فقط بل عند الانسان الواحد بعينه وذلك انه فيما ^p
^{٢٨} احسب ليس يعلمون ان الاضداد تظهر للانسان الواحد في الشيء
 الواحد في حالة واحدة ولذلك ^{٢٩} هذه تظهر ولا تظهر ابدا ^{٣٠} لشيء
 واحد ^{٣١} وذلك انهم يزعمون ان الاضداد تظهر معا ولاكن لا لانسان
 واحد في ان واحد بل لانسانين وفي ^{٣٢} زمانين

١٢ : ان B¹ prout, الى B¹ : انه d¹ — ^{١٣} : ^{١٤} : ^{١٥} : ^{١٦} : ^{١٧} : ^{١٨} : ^{١٩} : ^{٢٠} : ^{٢١} : ^{٢٢} : ^{٢٣} : ^{٢٤} : ^{٢٥} : ^{٢٦} : ^{٢٧} : ^{٢٨} : ^{٢٩} : ^{٣٠} : ^{٣١} : ^{٣٢} : ^{٣٣} : ^{٣٤} : ^{٣٥} : ^{٣٦} : ^{٣٧} : ^{٣٨} : ^{٣٩} : ^{٤٠} : ^{٤١} : ^{٤٢} : ^{٤٣} : ^{٤٤} : ^{٤٥} : ^{٤٦} : ^{٤٧} : ^{٤٨} : ^{٤٩} : ^{٥٠} : ^{٥١} : ^{٥٢} : ^{٥٣} : ^{٥٤} : ^{٥٥} : ^{٥٦} : ^{٥٧} : ^{٥٨} : ^{٥٩} : ^{٦٠} : ^{٦١} : ^{٦٢} : ^{٦٣} : ^{٦٤} : ^{٦٥} : ^{٦٦} : ^{٦٧} : ^{٦٨} : ^{٦٩} : ^{٧٠} : ^{٧١} : ^{٧٢} : ^{٧٣} : ^{٧٤} : ^{٧٥} : ^{٧٦} : ^{٧٧} : ^{٧٨} : ^{٧٩} : ^{٨٠} : ^{٨١} : ^{٨٢} : ^{٨٣} : ^{٨٤} : ^{٨٥} : ^{٨٦} : ^{٨٧} : ^{٨٨} : ^{٨٩} : ^{٩٠} : ^{٩١} : ^{٩٢} : ^{٩٣} : ^{٩٤} : ^{٩٥} : ^{٩٦} : ^{٩٧} : ^{٩٨} : ^{٩٩} : ^{١٠٠} : ^{١٠١} : ^{١٠٢} : ^{١٠٣} : ^{١٠٤} : ^{١٠٥} : ^{١٠٦} : ^{١٠٧} : ^{١٠٨} : ^{١٠٩} : ^{١١٠} : ^{١١١} : ^{١١٢} : ^{١١٣} : ^{١١٤} : ^{١١٥} : ^{١١٦} : ^{١١٧} : ^{١١٨} : ^{١١٩} : ^{١٢٠} : ^{١٢١} : ^{١٢٢} : ^{١٢٣} : ^{١٢٤} : ^{١٢٥} : ^{١٢٦} : ^{١٢٧} : ^{١٢٨} : ^{١٢٩} : ^{١٣٠} : ^{١٣١} : ^{١٣٢} : ^{١٣٣} : ^{١٣٤} : ^{١٣٥} : ^{١٣٦} : ^{١٣٧} : ^{١٣٨} : ^{١٣٩} : ^{١٤٠} : ^{١٤١} : ^{١٤٢} : ^{١٤٣} : ^{١٤٤} : ^{١٤٥} : ^{١٤٦} : ^{١٤٧} : ^{١٤٨} : ^{١٤٩} : ^{١٥٠} : ^{١٥١} : ^{١٥٢} : ^{١٥٣} : ^{١٥٤} : ^{١٥٥} : ^{١٥٦} : ^{١٥٧} : ^{١٥٨} : ^{١٥٩} : ^{١٦٠} : ^{١٦١} : ^{١٦٢} : ^{١٦٣} : ^{١٦٤} : ^{١٦٥} : ^{١٦٦} : ^{١٦٧} : ^{١٦٨} : ^{١٦٩} : ^{١٧٠} : ^{١٧١} : ^{١٧٢} : ^{١٧٣} : ^{١٧٤} : ^{١٧٥} : ^{١٧٦} : ^{١٧٧} : ^{١٧٨} : ^{١٧٩} : ^{١٨٠} : ^{١٨١} : ^{١٨٢} : ^{١٨٣} : ^{١٨٤} : ^{١٨٥} : ^{١٨٦} : ^{١٨٧} : ^{١٨٨} : ^{١٨٩} : ^{١٩٠} : ^{١٩١} : ^{١٩٢} : ^{١٩٣} : ^{١٩٤} : ^{١٩٥} : ^{١٩٦} : ^{١٩٧} : ^{١٩٨} : ^{١٩٩} : ^{٢٠٠} : ^{٢٠١} : ^{٢٠٢} : ^{٢٠٣} : ^{٢٠٤} : ^{٢٠٥} : ^{٢٠٦} : ^{٢٠٧} : ^{٢٠٨} : ^{٢٠٩} : ^{٢١٠} : ^{٢١١} : ^{٢١٢} : ^{٢١٣} : ^{٢١٤} : ^{٢١٥} : ^{٢١٦} : ^{٢١٧} : ^{٢١٨} : ^{٢١٩} : ^{٢٢٠} : ^{٢٢١} : ^{٢٢٢} : ^{٢٢٣} : ^{٢٢٤} : ^{٢٢٥} : ^{٢٢٦} : ^{٢٢٧} : ^{٢٢٨} : ^{٢٢٩} : ^{٢٣٠} : ^{٢٣١} : ^{٢٣٢} : ^{٢٣٣} : ^{٢٣٤} : ^{٢٣٥} : ^{٢٣٦} : ^{٢٣٧} : ^{٢٣٨} : ^{٢٣٩} : ^{٢٤٠} : ^{٢٤١} : ^{٢٤٢} : ^{٢٤٣} : ^{٢٤٤} : ^{٢٤٥} : ^{٢٤٦} : ^{٢٤٧} : ^{٢٤٨} : ^{٢٤٩} : ^{٢٥٠} : ^{٢٥١} : ^{٢٥٢} : ^{٢٥٣} : ^{٢٥٤} : ^{٢٥٥} : ^{٢٥٦} : ^{٢٥٧} : ^{٢٥٨} : ^{٢٥٩} : ^{٢٦٠} : ^{٢٦١} : ^{٢٦٢} : ^{٢٦٣} : ^{٢٦٤} : ^{٢٦٥} : ^{٢٦٦} : ^{٢٦٧} : ^{٢٦٨} : ^{٢٦٩} : ^{٢٧٠} : ^{٢٧١} : ^{٢٧٢} : ^{٢٧٣} : ^{٢٧٤} : ^{٢٧٥} : ^{٢٧٦} : ^{٢٧٧} : ^{٢٧٨} : ^{٢٧٩} : ^{٢٨٠} : ^{٢٨١} : ^{٢٨٢} : ^{٢٨٣} : ^{٢٨٤} : ^{٢٨٥} : ^{٢٨٦} : ^{٢٨٧} : ^{٢٨٨} : ^{٢٨٩} : ^{٢٩٠} : ^{٢٩١} : ^{٢٩٢} : ^{٢٩٣} : ^{٢٩٤} : ^{٢٩٥} : ^{٢٩٦} : ^{٢٩٧} : ^{٢٩٨} : ^{٢٩٩} : ^{٣٠٠} : ^{٣٠١} : ^{٣٠٢} : ^{٣٠٣} : ^{٣٠٤} : ^{٣٠٥} : ^{٣٠٦} : ^{٣٠٧} : ^{٣٠٨} : ^{٣٠٩} : ^{٣١٠} : ^{٣١١} : ^{٣١٢} : ^{٣١٣} : ^{٣١٤} : ^{٣١٥} : ^{٣١٦} : ^{٣١٧} : ^{٣١٨} : ^{٣١٩} : ^{٣٢٠} : ^{٣٢١} : ^{٣٢٢} : ^{٣٢٣} : ^{٣٢٤} : ^{٣٢٥} : ^{٣٢٦} : ^{٣٢٧} : ^{٣٢٨} : ^{٣٢٩} : ^{٣٣٠} : ^{٣٣١} : ^{٣٣٢} : ^{٣٣٣} : ^{٣٣٤} : ^{٣٣٥} : ^{٣٣٦} : ^{٣٣٧} : ^{٣٣٨} : ^{٣٣٩} : ^{٣٤٠} : ^{٣٤١} : ^{٣٤٢} : ^{٣٤٣} : ^{٣٤٤} : ^{٣٤٥} : ^{٣٤٦} : ^{٣٤٧} : ^{٣٤٨} : ^{٣٤٩} : ^{٣٥٠} : ^{٣٥١} : ^{٣٥٢} : ^{٣٥٣} : ^{٣٥٤} : ^{٣٥٥} : ^{٣٥٦} : ^{٣٥٧} : ^{٣٥٨} : ^{٣٥٩} : ^{٣٦٠} : ^{٣٦١} : ^{٣٦٢} : ^{٣٦٣} : ^{٣٦٤} : ^{٣٦٥} : ^{٣٦٦} : ^{٣٦٧} : ^{٣٦٨} : ^{٣٦٩} : ^{٣٧٠} : ^{٣٧١} : ^{٣٧٢} : ^{٣٧٣} : ^{٣٧٤} : ^{٣٧٥} : ^{٣٧٦} : ^{٣٧٧} : ^{٣٧٨} : ^{٣٧٩} : ^{٣٨٠} : ^{٣٨١} : ^{٣٨٢} : ^{٣٨٣} : ^{٣٨٤} : ^{٣٨٥} : ^{٣٨٦} : ^{٣٨٧} : ^{٣٨٨} : ^{٣٨٩} : ^{٣٩٠} : ^{٣٩١} : ^{٣٩٢} : ^{٣٩٣} : ^{٣٩٤} : ^{٣٩٥} : ^{٣٩٦} : ^{٣٩٧} : ^{٣٩٨} : ^{٣٩٩} : ^{٤٠٠} : ^{٤٠١} : ^{٤٠٢} : ^{٤٠٣} : ^{٤٠٤} : ^{٤٠٥} : ^{٤٠٦} : ^{٤٠٧} : ^{٤٠٨} : ^{٤٠٩} : ^{٤١٠} : ^{٤١١} : ^{٤١٢} : ^{٤١٣} : ^{٤١٤} : ^{٤١٥} : ^{٤١٦} : ^{٤١٧} : ^{٤١٨} : ^{٤١٩} : ^{٤٢٠} : ^{٤٢١} : ^{٤٢٢} : ^{٤٢٣} : ^{٤٢٤} : ^{٤٢٥} : ^{٤٢٦} : ^{٤٢٧} : ^{٤٢٨} : ^{٤٢٩} : ^{٤٣٠} : ^{٤٣١} : ^{٤٣٢} : ^{٤٣٣} : ^{٤٣٤} : ^{٤٣٥} : ^{٤٣٦} : ^{٤٣٧} : ^{٤٣٨} : ^{٤٣٩} : ^{٤٤٠} : ^{٤٤١} : ^{٤٤٢} : ^{٤٤٣} : ^{٤٤٤} : ^{٤٤٥} : ^{٤٤٦} : ^{٤٤٧} : ^{٤٤٨} : ^{٤٤٩} : ^{٤٥٠} : ^{٤٥١} : ^{٤٥٢} : ^{٤٥٣} : ^{٤٥٤} : ^{٤٥٥} : ^{٤٥٦} : ^{٤٥٧} : ^{٤٥٨} : ^{٤٥٩} : ^{٤٦٠} : ^{٤٦١} : ^{٤٦٢} : ^{٤٦٣} : ^{٤٦٤} : ^{٤٦٥} : ^{٤٦٦} : ^{٤٦٧} : ^{٤٦٨} : ^{٤٦٩} : ^{٤٧٠} : ^{٤٧١} : ^{٤٧٢} : ^{٤٧٣} : ^{٤٧٤} : ^{٤٧٥} : ^{٤٧٦} : ^{٤٧٧} : ^{٤٧٨} : ^{٤٧٩} : ^{٤٨٠} : ^{٤٨١} : ^{٤٨٢} : ^{٤٨٣} : ^{٤٨٤} : ^{٤٨٥} : ^{٤٨٦} : ^{٤٨٧} : ^{٤٨٨} : ^{٤٨٩} : ^{٤٩٠} : ^{٤٩١} : ^{٤٩٢} : ^{٤٩٣} : ^{٤٩٤} : ^{٤٩٥} : ^{٤٩٦} : ^{٤٩٧} : ^{٤٩٨} : ^{٤٩٩} : ^{٥٠٠} : ^{٥٠١} : ^{٥٠٢} : ^{٥٠٣} : ^{٥٠٤} : ^{٥٠٥} : ^{٥٠٦} : ^{٥٠٧} : ^{٥٠٨} : ^{٥٠٩} : ^{٥١٠} : ^{٥١١} : ^{٥١٢} : ^{٥١٣} : ^{٥١٤} : ^{٥١٥} : ^{٥١٦} : ^{٥١٧} : ^{٥١٨} : ^{٥١٩} : ^{٥٢٠} : ^{٥٢١} : ^{٥٢٢} : ^{٥٢٣} : ^{٥٢٤} : ^{٥٢٥} : ^{٥٢٦} : ^{٥٢٧} : ^{٥٢٨} : ^{٥٢٩} : ^{٥٣٠} : ^{٥٣١} : ^{٥٣٢} : ^{٥٣٣} : ^{٥٣٤} : ^{٥٣٥} : ^{٥٣٦} : ^{٥٣٧} : ^{٥٣٨} : ^{٥٣٩} : ^{٥٤٠} : ^{٥٤١} : ^{٥٤٢} : ^{٥٤٣} : ^{٥٤٤} : ^{٥٤٥} : ^{٥٤٦} : ^{٥٤٧} : ^{٥٤٨} : ^{٥٤٩} : ^{٥٥٠} : ^{٥٥١} : ^{٥٥٢} : ^{٥٥٣} : ^{٥٥٤} : ^{٥٥٥} : ^{٥٥٦} : ^{٥٥٧} : ^{٥٥٨} : ^{٥٥٩} : ^{٥٦٠} : ^{٥٦١} : ^{٥٦٢} : ^{٥٦٣} : ^{٥٦٤} : ^{٥٦٥} : ^{٥٦٦} : ^{٥٦٧} : ^{٥٦٨} : ^{٥٦٩} : ^{٥٧٠} : ^{٥٧١} : ^{٥٧٢} : ^{٥٧٣} : ^{٥٧٤} : ^{٥٧٥} : ^{٥٧٦} : ^{٥٧٧} : ^{٥٧٨} : ^{٥٧٩} : ^{٥٨٠} : ^{٥٨١} : ^{٥٨٢} : ^{٥٨٣} : ^{٥٨٤} : ^{٥٨٥} : ^{٥٨٦} : ^{٥٨٧} : ^{٥٨٨} : ^{٥٨٩} : ^{٥٩٠} : ^{٥٩١} : ^{٥٩٢} : ^{٥٩٣} : ^{٥٩٤} : ^{٥٩٥} : ^{٥٩٦} : ^{٥٩٧} : ^{٥٩٨} : ^{٥٩٩} : ^{٦٠٠} : ^{٦٠١} : ^{٦٠٢} : ^{٦٠٣} : ^{٦٠٤} : ^{٦٠٥} : ^{٦٠٦} : ^{٦٠٧} : ^{٦٠٨} : ^{٦٠٩} : ^{٦١٠} : ^{٦١١} : ^{٦١٢} : ^{٦١٣} : ^{٦١٤} : ^{٦١٥} : ^{٦١٦} : ^{٦١٧} : ^{٦١٨} : ^{٦١٩} : ^{٦٢٠} : ^{٦٢١} : ^{٦٢٢} : ^{٦٢٣} : ^{٦٢٤} : ^{٦٢٥} : ^{٦٢٦} : ^{٦٢٧} : ^{٦٢٨} : ^{٦٢٩} : ^{٦٣٠} : ^{٦٣١} : ^{٦٣٢} : ^{٦٣٣} : ^{٦٣٤} : ^{٦٣٥} : ^{٦٣٦} : ^{٦٣٧} : ^{٦٣٨} : ^{٦٣٩} : ^{٦٤٠} : ^{٦٤١} : ^{٦٤٢} : ^{٦٤٣} : ^{٦٤٤} : ^{٦٤٥} : ^{٦٤٦} : ^{٦٤٧} : ^{٦٤٨} : ^{٦٤٩} : ^{٦٥٠} : ^{٦٥١} : ^{٦٥٢} : ^{٦٥٣} : ^{٦٥٤} : ^{٦٥٥} : ^{٦٥٦} : ^{٦٥٧} : ^{٦٥٨} : ^{٦٥٩} : ^{٦٦٠} : ^{٦٦١} : ^{٦٦٢} : ^{٦٦٣} : ^{٦٦٤} : ^{٦٦٥} : ^{٦٦٦} : ^{٦٦٧} : ^{٦٦٨} : ^{٦٦٩} : ^{٦٧٠} : ^{٦٧١} : ^{٦٧٢} : ^{٦٧٣} : ^{٦٧٤} : ^{٦٧٥} : ^{٦٧٦} : ^{٦٧٧} : ^{٦٧٨} : ^{٦٧٩} : ^{٦٨٠} : ^{٦٨١} : ^{٦٨٢} : ^{٦٨٣} : ^{٦٨٤} : ^{٦٨٥} : ^{٦٨٦} : ^{٦٨٧} : ^{٦٨٨} : ^{٦٨٩} : ^{٦٩٠} : ^{٦٩١} : ^{٦٩٢} : ^{٦٩٣} : ^{٦٩٤} : ^{٦٩٥} : ^{٦٩٦} : ^{٦٩٧} : ^{٦٩٨} : ^{٦٩٩} : ^{٧٠٠} : ^{٧٠١} : ^{٧٠٢} : ^{٧٠٣} : ^{٧٠٤} : ^{٧٠٥} : ^{٧٠٦} : ^{٧٠٧} : ^{٧٠٨} : ^{٧٠٩} : ^{٧١٠} : ^{٧١١} : ^{٧١٢} : ^{٧١٣} : ^{٧١٤} : ^{٧١٥} : ^{٧١٦} : ^{٧١٧} : ^{٧١٨} : ^{٧١٩} : ^{٧٢٠} : ^{٧٢١} : ^{٧٢٢} : ^{٧٢٣} : ^{٧٢٤} : ^{٧٢٥} : ^{٧٢٦} : ^{٧٢٧} : ^{٧٢٨} : ^{٧٢٩} : ^{٧٣٠} : ^{٧٣١} : ^{٧٣٢} : ^{٧٣٣} : ^{٧٣٤} : ^{٧٣٥} : ^{٧٣٦} : ^{٧٣٧} : ^{٧٣٨} : ^{٧٣٩} : ^{٧٤٠} : ^{٧٤١} : ^{٧٤٢} : ^{٧٤٣} : ^{٧٤٤} : ^{٧٤٥} : ^{٧٤٦} : ^{٧٤٧} : ^{٧٤٨} : ^{٧٤٩} : ^{٧٥٠} : ^{٧٥١} : ^{٧٥٢} : ^{٧٥٣} : ^{٧٥٤} : ^{٧٥٥} : ^{٧٥٦} : ^{٧٥٧} : ^{٧٥٨} : ^{٧٥٩} : ^{٧٦٠} : ^{٧٦١} : ^{٧٦٢} : ^{٧٦٣} : ^{٧٦٤} : ^{٧٦٥} : ^{٧٦٦} : ^{٧٦٧} : ^{٧٦٨} : ^{٧٦٩} : ^{٧٧٠} : ^{٧٧١} : ^{٧٧٢} : ^{٧٧٣} : ^{٧٧٤} : ^{٧٧٥} : ^{٧٧٦} : ^{٧٧٧} : ^{٧٧٨} : ^{٧٧٩} : ^{٧٨٠} : ^{٧٨١} : ^{٧٨٢} : ^{٧٨٣} : ^{٧٨٤} : ^{٧٨٥} : ^{٧٨٦} : ^{٧٨٧} : ^{٧٨٨} : ^{٧٨٩} : ^{٧٩٠} : ^{٧٩١} : ^{٧٩٢} : ^{٧٩٣} : ^{٧٩٤} : ^{٧٩٥} : ^{٧٩٦} : ^{٧٩٧} : ^{٧٩٨} : ^{٧٩٩} : ^{٨٠٠} : ^{٨٠١} : ^{٨٠٢} : ^{٨٠٣} : ^{٨٠٤} : ^{٨٠٥} : ^{٨٠٦} : ^{٨٠٧} : ^{٨٠٨} : ^{٨٠٩} : ^{٨١٠} : ^{٨١١} : ^{٨١٢} : ^{٨١٣} : ^{٨١٤} : ^{٨١٥} : ^{٨١٦} : ^{٨١٧} : ^{٨١٨} : ^{٨١٩} : ^{٨٢٠} : ^{٨٢١} : ^{٨٢٢} : ^{٨٢٣} : ^{٨٢٤} : ^{٨٢٥} : ^{٨٢٦} : ^{٨٢٧} : ^{٨٢٨} : ^{٨٢٩} : ^{٨٣٠} : ^{٨٣١} : ^{٨٣٢} : ^{٨٣٣} : ^{٨٣٤} : ^{٨٣٥} : ^{٨٣٦} : ^{٨٣٧} : ^{٨٣٨} : ^{٨٣٩} : ^{٨٤٠} : ^{٨٤١} : ^{٨٤٢} : ^{٨٤٣} : ^{٨٤٤} : ^{٨٤٥} : ^{٨٤٦} : ^{٨٤٧} : ^{٨٤٨} : ^{٨٤٩} : ^{٨٥٠} : ^{٨٥١} : ^{٨٥٢} : ^{٨٥٣} : ^{٨٥٤} : ^{٨٥٥} : ^{٨٥٦} : ^{٨٥٧} : ^{٨٥٨} : ^{٨٥٩} : ^{٨٦٠} : ^{٨٦١} : ^{٨٦٢} : ^{٨٦٣} : ^{٨٦٤} : ^{٨٦٥} : ^{٨٦٦} : ^{٨٦٧} : ^{٨٦٨} : ^{٨٦٩} : ^{٨٧٠} : ^{٨٧١} : ^{٨٧٢} : ^{٨٧٣} : ^{٨٧٤} : ^{٨٧٥} : ^{٨٧٦} : ^{٨٧٧} : ^{٨٧٨} : ^{٨٧٩} : ^{٨٨٠} : ^{٨٨١} : ^{٨٨٢} : ^{٨٨٣} : ^{٨٨٤} : ^{٨٨٥} : ^{٨٨٦} : ^{٨٨٧} : ^{٨٨٨} : ^{٨٨٩} : ^{٨٩٠} : ^{٨٩١} : ^{٨٩٢} : ^{٨٩٣} : ^{٨٩٤} : ^{٨٩٥} : ^{٨٩٦} : ^{٨٩٧} : ^{٨٩٨} : ^{٨٩٩} : ^{٩٠٠} : ^{٩٠١} : ^{٩٠٢} : ^{٩٠٣} : ^{٩٠٤} : ^{٩٠٥} : ^{٩٠٦} : ^{٩٠٧} : ^{٩٠٨} : ^{٩٠٩} : ^{٩١٠} : ^{٩١١} : ^{٩١٢} : ^{٩١٣} : ^{٩١٤} : ^{٩١٥} : ^{٩١٦} : ^{٩١٧} : ^{٩١٨} :

١٥ **٢٥** **و**اما ان لم تكن جميع الاشياء فقال بالمضاف بل بعض
الاشياء هي بذاتها ايضا^١ فليس جميع ما^٢ يظهر حقا^٣ ولا كن من
الظاهر انه ان لم تكن جميع الاشياء المدركة بالحواس من المضاف
بل كان فيها شيء هو موجود بذاته لا بالاضافة الى ما احس منه
فانه ليس يكون جميع ما يظهر لنا حقا كما اعتقد هؤلاء القوم

٢٠ **٢٦** **ف**ان^٤ من قال ان جميع الاشياء التي تظهر حق^٥ يصير جميع
الحويات من المضاف^٦ وذلك انه يلزم من قال ان جميع ما يظهر
لكل انسان هو^٧ حق ان تكون جميع الموجودات عنده من المضاف
٢٧ **و**لذلك ينبغي ان يتحرز من الذين يطلبون القهر بالكلام

٢٥ **٢٨** **و**هم مع ذلك يقولون ان الذي يظهر لا يظهر^٨ ما هو بل يظهر ما^٩
هو عند الذي يظهر له وفي الوقت الذي يظهر له^{١٠} ولمكان فساد
هذا الاعتقاد واضراره بالحكمة ينبغي ان يحذر القوم الذين يطلبون
في هذا المعنى الغلبة بالكلام فانهم يناقضون انفسهم وذلك انهم
يقولون ان الذي يظهر لنا من الشيء ليس هو ما هو الشيء بل انما
٣٠ يظهر من الشيء ما هو عند الذي يظهر له وفي الوقت الذي يظهر له^{١١}
فيرفعون^{١٢} ان يكون للاشياء خارج النفس وجود اصلا

٣٥ **٢٩** **و**يظنون انهم يقولون شيئا وليس كذلك فانهم يعرض لهم
ان يقولوا ضد ذلك عن قريب^{١٣} انهم يعرض لهم اذا راموا ان
يقولوا في شيء ما هو ان يقولوا فيه من ساعته انه ليس هو^{١٤}

١ فان (٩) B. Esp. 2, 21a. — B. Esp. 2, 21a. — B. Esp. 2, 21a. — ايضا ٢٠ B. Esp. 2, 21a. —
٢ الذي (١٠) B. Esp. 2, 21a. — B. Esp. 2, 21a. — هو ٢٠ B. Esp. 2, 21a. — هي حق ٢٠ B. Esp. 2, 21a. — (فان ٢٠)
٣ يرفعون (١٢) B. Esp. 2, 21a. — يرفعون ٢٠ B. Esp. 2, 21a. — لا يظهر ٢٠ B. Esp. 2, 21a. — الذين
٤ فان (٩) B. Esp. 2, 21a. — B. Esp. 2, 21a. — B. Esp. 2, 21a. — ايضا ٢٠ B. Esp. 2, 21a. —

وَقَدْ فَأَمَّا أَلَا يَكُونُوا قَانِسِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أَفْعَالُهُمْ وَلَا كُنْ d
 أَفْعَالُهُمْ هَذَا الَّذِي قُلْنَا فَأَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ حَدًّا لِمَا لَا حَدَّ لَهُ وَبِرَهَانًا لَا بُدَّ
 الْبِرْهَانِ بِرَدِّ أَنْ هَذَا الصَّنْفُ مِنَ النَّاسِ لَيْسَ يَجْعَلُونَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ
 مَكَايِدَ وَمَعَانِدَةً كَمَا يَفْعَلُهُ الْجَدْلِيُّونَ بَلْ إِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَدْ
 عَرَضَ لَهُمْ أَلَا يَكُونُ* عِنْدَهُمْ فِيهَا يَقِينٌ وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا بَيْنَ مَنْ
 أَحْوَالُ هَوَلَاءِ الْقَوْمِ وَأَقْوَالُهُمْ أَعْنَى شَكْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَلَكِنْ
 أَفْعَالُهُمْ يَطْلُبُونَ حَدًّا لِمَا لَا حَدَّ لَهُ وَبِرَهَانًا لِبَدَا الْبِرْهَانِ

رَدِّ وَأَقْنَاعٌ هَوَلَاءِ سَهْلٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَصِيرَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنَّهُمْ
 لَمْ يَتَشَكَّكُوا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَصْدًا مِنْهُمْ لِلْغَلْبَةِ بِخِلَافِ الَّذِينَ قَصَدَهُمْ
 10 الْغَلْبَةُ فَإِنَّ أَقْنَاعَهُمْ وَحُلَّ هَذِهِ الشُّبْهَةِ لَهُمْ هُوَ سَهْلٌ

بَرِّ وَأَمَّا الَّذِينَ يَبْتَغُونَ بِالْكَلَامِ وَيَطْلُبُونَ بِهِ الْقَهْرَ فَأَنَّهُمْ
 يَطْلُبُونَ "مَا لَا يُمْكِنُ" بِرَدِّ وَأَمَّا الَّذِينَ يَتَشَكَّكُونَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ
 وَأَنَّمَا يَرُومُونَ بِهَا قَهْرَ خَصْمِهِمْ فَإِنَّ مَا يَرُومُونَهُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ شَيْءٌ
 غَيْرُ مُمْكِنٍ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ

نَدِّ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَرِيدُونَ أَنْ يَقُولُوا أَقَاوِيلَ مُتَضَادَّةٍ وَهُمْ مِنْ
 15 سَاعَتِهِمْ يَقُولُونَ أَقْوَالَ مُتَضَادَّةٍ بِرَدِّ وَالسَّبَبُ فِي أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُمْ قَهْرُ
 خَصْمِهِمْ أَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ أَنْ يُلْزَمُوهُمْ أَقَاوِيلَ مُتَضَادَّةٍ فَعِنْدَمَا يَرُومُونَ
 ذَلِكَ يَأْتُونَ مِنْ سَاعَتِهِمْ بِأَقَاوِيلَ مُتَضَادَّةٍ فَيُلْزِمُهُمُ التَّوْبِيخُ الَّذِي رَأَوْا
 أَنْ يُلْزَمُوهُ خَصْمَهُمْ لِأَنَّ طَبِيعَةَ الْحَقِّ تَقْتَضِي ذَلِكَ

* B¹ ind. — B² ind. يكون B³ d. — لا يمان (B⁴ d. 3) : ويرهانا (B⁵ d. 3) — B⁶ d. 3 : ولكن
 ذلك : ذلك B⁷ d. — افتاح B⁸ : افتاح B⁹ d. 3 : بصر B¹⁰ — لكن B¹¹ : ولكن
 — BB ind. (mistake) d. 3 : فقط (non B¹² d. 3) — B¹³ [2] fol. 51^v : — غير ممكن (B¹⁴ d. 3) : —
 — B¹⁵ d. 3 : — B¹⁶ d. 3 : — B¹⁷ d. 3 : — B¹⁸ d. 3 : — B¹⁹ d. 3 : — B²⁰ d. 3 : — B²¹ d. 3 : — B²² d. 3 : — B²³ d. 3 : — B²⁴ d. 3 : — B²⁵ d. 3 : — B²⁶ d. 3 : — B²⁷ d. 3 : — B²⁸ d. 3 : — B²⁹ d. 3 : — B³⁰ d. 3 : — B³¹ d. 3 : — B³² d. 3 : — B³³ d. 3 : — B³⁴ d. 3 : — B³⁵ d. 3 : — B³⁶ d. 3 : — B³⁷ d. 3 : — B³⁸ d. 3 : — B³⁹ d. 3 : — B⁴⁰ d. 3 : — B⁴¹ d. 3 : — B⁴² d. 3 : — B⁴³ d. 3 : — B⁴⁴ d. 3 : — B⁴⁵ d. 3 : — B⁴⁶ d. 3 : — B⁴⁷ d. 3 : — B⁴⁸ d. 3 : — B⁴⁹ d. 3 : — B⁵⁰ d. 3 : — B⁵¹ d. 3 : — B⁵² d. 3 : — B⁵³ d. 3 : — B⁵⁴ d. 3 : — B⁵⁵ d. 3 : — B⁵⁶ d. 3 : — B⁵⁷ d. 3 : — B⁵⁸ d. 3 : — B⁵⁹ d. 3 : — B⁶⁰ d. 3 : — B⁶¹ d. 3 : — B⁶² d. 3 : — B⁶³ d. 3 : — B⁶⁴ d. 3 : — B⁶⁵ d. 3 : — B⁶⁶ d. 3 : — B⁶⁷ d. 3 : — B⁶⁸ d. 3 : — B⁶⁹ d. 3 : — B⁷⁰ d. 3 : — B⁷¹ d. 3 : — B⁷² d. 3 : — B⁷³ d. 3 : — B⁷⁴ d. 3 : — B⁷⁵ d. 3 : — B⁷⁶ d. 3 : — B⁷⁷ d. 3 : — B⁷⁸ d. 3 : — B⁷⁹ d. 3 : — B⁸⁰ d. 3 : — B⁸¹ d. 3 : — B⁸² d. 3 : — B⁸³ d. 3 : — B⁸⁴ d. 3 : — B⁸⁵ d. 3 : — B⁸⁶ d. 3 : — B⁸⁷ d. 3 : — B⁸⁸ d. 3 : — B⁸⁹ d. 3 : — B⁹⁰ d. 3 : — B⁹¹ d. 3 : — B⁹² d. 3 : — B⁹³ d. 3 : — B⁹⁴ d. 3 : — B⁹⁵ d. 3 : — B⁹⁶ d. 3 : — B⁹⁷ d. 3 : — B⁹⁸ d. 3 : — B⁹⁹ d. 3 : — B¹⁰⁰ d. 3 : — B¹⁰¹ d. 3 : — B¹⁰² d. 3 : — B¹⁰³ d. 3 : — B¹⁰⁴ d. 3 : — B¹⁰⁵ d. 3 : — B¹⁰⁶ d. 3 : — B¹⁰⁷ d. 3 : — B¹⁰⁸ d. 3 : — B¹⁰⁹ d. 3 : — B¹¹⁰ d. 3 : — B¹¹¹ d. 3 : — B¹¹² d. 3 : — B¹¹³ d. 3 : — B¹¹⁴ d. 3 : — B¹¹⁵ d. 3 : — B¹¹⁶ d. 3 : — B¹¹⁷ d. 3 : — B¹¹⁸ d. 3 : — B¹¹⁹ d. 3 : — B¹²⁰ d. 3 : — B¹²¹ d. 3 : — B¹²² d. 3 : — B¹²³ d. 3 : — B¹²⁴ d. 3 : — B¹²⁵ d. 3 : — B¹²⁶ d. 3 : — B¹²⁷ d. 3 : — B¹²⁸ d. 3 : — B¹²⁹ d. 3 : — B¹³⁰ d. 3 : — B¹³¹ d. 3 : — B¹³² d. 3 : — B¹³³ d. 3 : — B¹³⁴ d. 3 : — B¹³⁵ d. 3 : — B¹³⁶ d. 3 : — B¹³⁷ d. 3 : — B¹³⁸ d. 3 : — B¹³⁹ d. 3 : — B¹⁴⁰ d. 3 : — B¹⁴¹ d. 3 : — B¹⁴² d. 3 : — B¹⁴³ d. 3 : — B¹⁴⁴ d. 3 : — B¹⁴⁵ d. 3 : — B¹⁴⁶ d. 3 : — B¹⁴⁷ d. 3 : — B¹⁴⁸ d. 3 : — B¹⁴⁹ d. 3 : — B¹⁵⁰ d. 3 : — B¹⁵¹ d. 3 : — B¹⁵² d. 3 : — B¹⁵³ d. 3 : — B¹⁵⁴ d. 3 : — B¹⁵⁵ d. 3 : — B¹⁵⁶ d. 3 : — B¹⁵⁷ d. 3 : — B¹⁵⁸ d. 3 : — B¹⁵⁹ d. 3 : — B¹⁶⁰ d. 3 : — B¹⁶¹ d. 3 : — B¹⁶² d. 3 : — B¹⁶³ d. 3 : — B¹⁶⁴ d. 3 : — B¹⁶⁵ d. 3 : — B¹⁶⁶ d. 3 : — B¹⁶⁷ d. 3 : — B¹⁶⁸ d. 3 : — B¹⁶⁹ d. 3 : — B¹⁷⁰ d. 3 : — B¹⁷¹ d. 3 : — B¹⁷² d. 3 : — B¹⁷³ d. 3 : — B¹⁷⁴ d. 3 : — B¹⁷⁵ d. 3 : — B¹⁷⁶ d. 3 : — B¹⁷⁷ d. 3 : — B¹⁷⁸ d. 3 : — B¹⁷⁹ d. 3 : — B¹⁸⁰ d. 3 : — B¹⁸¹ d. 3 : — B¹⁸² d. 3 : — B¹⁸³ d. 3 : — B¹⁸⁴ d. 3 : — B¹⁸⁵ d. 3 : — B¹⁸⁶ d. 3 : — B¹⁸⁷ d. 3 : — B¹⁸⁸ d. 3 : — B¹⁸⁹ d. 3 : — B¹⁹⁰ d. 3 : — B¹⁹¹ d. 3 : — B¹⁹² d. 3 : — B¹⁹³ d. 3 : — B¹⁹⁴ d. 3 : — B¹⁹⁵ d. 3 : — B¹⁹⁶ d. 3 : — B¹⁹⁷ d. 3 : — B¹⁹⁸ d. 3 : — B¹⁹⁹ d. 3 : — B²⁰⁰ d. 3 : — B²⁰¹ d. 3 : — B²⁰² d. 3 : — B²⁰³ d. 3 : — B²⁰⁴ d. 3 : — B²⁰⁵ d. 3 : — B²⁰⁶ d. 3 : — B²⁰⁷ d. 3 : — B²⁰⁸ d. 3 : — B²⁰⁹ d. 3 : — B²¹⁰ d. 3 : — B²¹¹ d. 3 : — B²¹² d. 3 : — B²¹³ d. 3 : — B²¹⁴ d. 3 : — B²¹⁵ d. 3 : — B²¹⁶ d. 3 : — B²¹⁷ d. 3 : — B²¹⁸ d. 3 : — B²¹⁹ d. 3 : — B²²⁰ d. 3 : — B²²¹ d. 3 : — B²²² d. 3 : — B²²³ d. 3 : — B²²⁴ d. 3 : — B²²⁵ d. 3 : — B²²⁶ d. 3 : — B²²⁷ d. 3 : — B²²⁸ d. 3 : — B²²⁹ d. 3 : — B²³⁰ d. 3 : — B²³¹ d. 3 : — B²³² d. 3 : — B²³³ d. 3 : — B²³⁴ d. 3 : — B²³⁵ d. 3 : — B²³⁶ d. 3 : — B²³⁷ d. 3 : — B²³⁸ d. 3 : — B²³⁹ d. 3 : — B²⁴⁰ d. 3 : — B²⁴¹ d. 3 : — B²⁴² d. 3 : — B²⁴³ d. 3 : — B²⁴⁴ d. 3 : — B²⁴⁵ d. 3 : — B²⁴⁶ d. 3 : — B²⁴⁷ d. 3 : — B²⁴⁸ d. 3 : — B²⁴⁹ d. 3 : — B²⁵⁰ d. 3 : — B²⁵¹ d. 3 : — B²⁵² d. 3 : — B²⁵³ d. 3 : — B²⁵⁴ d. 3 : — B²⁵⁵ d. 3 : — B²⁵⁶ d. 3 : — B²⁵⁷ d. 3 : — B²⁵⁸ d. 3 : — B²⁵⁹ d. 3 : — B²⁶⁰ d. 3 : — B²⁶¹ d. 3 : — B²⁶² d. 3 : — B²⁶³ d. 3 : — B²⁶⁴ d. 3 : — B²⁶⁵ d. 3 : — B²⁶⁶ d. 3 : — B²⁶⁷ d. 3 : — B²⁶⁸ d. 3 : — B²⁶⁹ d. 3 : — B²⁷⁰ d. 3 : — B²⁷¹ d. 3 : — B²⁷² d. 3 : — B²⁷³ d. 3 : — B²⁷⁴ d. 3 : — B²⁷⁵ d. 3 : — B²⁷⁶ d. 3 : — B²⁷⁷ d. 3 : — B²⁷⁸ d. 3 : — B²⁷⁹ d. 3 : — B²⁸⁰ d. 3 : — B²⁸¹ d. 3 : — B²⁸² d. 3 : — B²⁸³ d. 3 : — B²⁸⁴ d. 3 : — B²⁸⁵ d. 3 : — B²⁸⁶ d. 3 : — B²⁸⁷ d. 3 : — B²⁸⁸ d. 3 : — B²⁸⁹ d. 3 : — B²⁹⁰ d. 3 : — B²⁹¹ d. 3 : — B²⁹² d. 3 : — B²⁹³ d. 3 : — B²⁹⁴ d. 3 : — B²⁹⁵ d. 3 : — B²⁹⁶ d. 3 : — B²⁹⁷ d. 3 : — B²⁹⁸ d. 3 : — B²⁹⁹ d. 3 : — B³⁰⁰ d. 3 : — B³⁰¹ d. 3 : — B³⁰² d. 3 : — B³⁰³ d. 3 : — B³⁰⁴ d. 3 : — B³⁰⁵ d. 3 : — B³⁰⁶ d. 3 : — B³⁰⁷ d. 3 : — B³⁰⁸ d. 3 : — B³⁰⁹ d. 3 : — B³¹⁰ d. 3 : — B³¹¹ d. 3 : — B³¹² d. 3 : — B³¹³ d. 3 : — B³¹⁴ d. 3 : — B³¹⁵ d. 3 : — B³¹⁶ d. 3 : — B³¹⁷ d. 3 : — B³¹⁸ d. 3 : — B³¹⁹ d. 3 : — B³²⁰ d. 3 : — B³²¹ d. 3 : — B³²² d. 3 : — B³²³ d. 3 : — B³²⁴ d. 3 : — B³²⁵ d. 3 : — B³²⁶ d. 3 : — B³²⁷ d. 3 : — B³²⁸ d. 3 : — B³²⁹ d. 3 : — B³³⁰ d. 3 : — B³³¹ d. 3 : — B³³² d. 3 : — B³³³ d. 3 : — B³³⁴ d. 3 : — B³³⁵ d. 3 : — B³³⁶ d. 3 : — B³³⁷ d. 3 : — B³³⁸ d. 3 : — B³³⁹ d. 3 : — B³⁴⁰ d. 3 : — B³⁴¹ d. 3 : — B³⁴² d. 3 : — B³⁴³ d. 3 : — B³⁴⁴ d. 3 : — B³⁴⁵ d. 3 : — B³⁴⁶ d. 3 : — B³⁴⁷ d. 3 : — B³⁴⁸ d. 3 : — B³⁴⁹ d. 3 : — B³⁵⁰ d. 3 : — B³⁵¹ d. 3 : — B³⁵² d. 3 : — B³⁵³ d. 3 : — B³⁵⁴ d. 3 : — B³⁵⁵ d. 3 : — B³⁵⁶ d. 3 : — B³⁵⁷ d. 3 : — B³⁵⁸ d. 3 : — B³⁵⁹ d. 3 : — B³⁶⁰ d. 3 : — B³⁶¹ d. 3 : — B³⁶² d. 3 : — B³⁶³ d. 3 : — B³⁶⁴ d. 3 : — B³⁶⁵ d. 3 : — B³⁶⁶ d. 3 : — B³⁶⁷ d. 3 : — B³⁶⁸ d. 3 : — B³⁶⁹ d. 3 : — B³⁷⁰ d. 3 : — B³⁷¹ d. 3 : — B³⁷² d. 3 : — B³⁷³ d. 3 : — B³⁷⁴ d. 3 : — B³⁷⁵ d. 3 : — B³⁷⁶ d. 3 : — B³⁷⁷ d. 3 : — B³⁷⁸ d. 3 : — B³⁷⁹ d. 3 : — B³⁸⁰ d. 3 : — B³⁸¹ d. 3 : — B³⁸² d. 3 : — B³⁸³ d. 3 : — B³⁸⁴ d. 3 : — B³⁸⁵ d. 3 : — B³⁸⁶ d. 3 : — B³⁸⁷ d. 3 : — B³⁸⁸ d. 3 : — B³⁸⁹ d. 3 : — B³⁹⁰ d. 3 : — B³⁹¹ d. 3 : — B³⁹² d. 3 : — B³⁹³ d. 3 : — B³⁹⁴ d. 3 : — B³⁹⁵ d. 3 : — B³⁹⁶ d. 3 : — B³⁹⁷ d. 3 : — B³⁹⁸ d. 3 : — B³⁹⁹ d. 3 : — B⁴⁰⁰ d. 3 : — B⁴⁰¹ d. 3 : — B⁴⁰² d. 3 : — B⁴⁰³ d. 3 : — B⁴⁰⁴ d. 3 : — B⁴⁰⁵ d. 3 : — B⁴⁰⁶ d. 3 : — B⁴⁰⁷ d. 3 : — B⁴⁰⁸ d. 3 : — B⁴⁰⁹ d. 3 : — B⁴¹⁰ d. 3 : — B⁴¹¹ d. 3 : — B⁴¹² d. 3 : — B⁴¹³ d. 3 : — B⁴¹⁴ d. 3 : — B⁴¹⁵ d. 3 : — B⁴¹⁶ d. 3 : — B⁴¹⁷ d. 3 : — B⁴¹⁸ d. 3 : — B⁴¹⁹ d. 3 : — B⁴²⁰ d. 3 : — B⁴²¹ d. 3 : — B⁴²² d. 3 : — B⁴²³ d. 3 : — B⁴²⁴ d. 3 : — B⁴²⁵ d. 3 : — B⁴²⁶ d. 3 : — B⁴²⁷ d. 3 : — B⁴²⁸ d. 3 : — B⁴²⁹ d. 3 : — B⁴³⁰ d. 3 : — B⁴³¹ d. 3 : — B⁴³² d. 3 : — B⁴³³ d. 3 : — B⁴³⁴ d. 3 : — B⁴³⁵ d. 3 : — B⁴³⁶ d. 3 : — B⁴³⁷ d. 3 : — B⁴³⁸ d. 3 : — B⁴³⁹ d. 3 : — B⁴⁴⁰ d. 3 : — B⁴⁴¹ d. 3 : — B⁴⁴² d. 3 : — B⁴⁴³ d. 3 : — B⁴⁴⁴ d. 3 : — B⁴⁴⁵ d. 3 : — B⁴⁴⁶ d. 3 : — B⁴⁴⁷ d. 3 : — B⁴⁴⁸ d. 3 : — B⁴⁴⁹ d. 3 : — B⁴⁵⁰ d. 3 : — B⁴⁵¹ d. 3 : — B⁴⁵² d. 3 : — B⁴⁵³ d. 3 : — B⁴⁵⁴ d. 3 : — B⁴⁵⁵ d. 3 : — B⁴⁵⁶ d. 3 : — B⁴⁵⁷ d. 3 : — B⁴⁵⁸ d. 3 : — B⁴⁵⁹ d. 3 : — B⁴⁶⁰ d. 3 : — B⁴⁶¹ d. 3 : — B⁴⁶² d. 3 : — B⁴⁶³ d. 3 : — B⁴⁶⁴ d. 3 : — B⁴⁶⁵ d. 3 : — B⁴⁶⁶ d. 3 : — B⁴⁶⁷ d. 3 : — B⁴⁶⁸ d. 3 : — B⁴⁶⁹ d. 3 : — B⁴⁷⁰ d. 3 : — B⁴⁷¹ d. 3 : — B⁴⁷² d. 3 : — B⁴⁷³ d. 3 : — B⁴⁷⁴ d. 3 : — B⁴⁷⁵ d. 3 : — B⁴⁷⁶ d. 3 : — B⁴⁷⁷ d. 3 : — B⁴⁷⁸ d. 3 : — B⁴⁷⁹ d. 3 : — B⁴⁸⁰ d. 3 : — B⁴⁸¹ d. 3 : — B⁴⁸² d. 3 : — B⁴⁸³ d. 3 : — B⁴⁸⁴ d. 3 : — B⁴⁸⁵ d. 3 : — B⁴⁸⁶ d. 3 : — B⁴⁸⁷ d. 3 : — B⁴⁸⁸ d. 3 : — B⁴⁸⁹ d. 3 : — B⁴⁹⁰ d. 3 : — B⁴⁹¹ d. 3 : — B⁴⁹² d. 3 : — B⁴⁹³ d. 3 : — B⁴⁹⁴ d. 3 : — B⁴⁹⁵ d. 3 : — B⁴⁹⁶ d. 3 : — B⁴⁹⁷ d. 3 : — B⁴⁹⁸ d. 3 : — B⁴⁹⁹ d. 3 : — B⁵⁰⁰ d. 3 : — B⁵⁰¹ d. 3 : — B⁵⁰² d. 3 : — B⁵⁰³ d. 3 : — B⁵⁰⁴ d. 3 : — B⁵⁰⁵ d. 3 : — B⁵⁰⁶ d. 3 : — B⁵⁰⁷ d. 3 : — B⁵⁰⁸ d. 3 : — B⁵⁰⁹ d. 3 : — B⁵¹⁰ d. 3 : — B⁵¹¹ d. 3 : — B⁵¹² d. 3 : — B⁵¹³ d. 3 : — B⁵¹⁴ d. 3 : — B⁵¹⁵ d. 3 : — B⁵¹⁶ d. 3 : — B⁵¹⁷ d. 3 : — B⁵¹⁸ d. 3 : — B⁵¹⁹ d. 3 : — B⁵²⁰ d. 3 : — B⁵²¹ d. 3 : — B⁵²² d. 3 : — B⁵²³ d. 3 : — B⁵²⁴ d. 3 : — B⁵²⁵ d. 3 : — B⁵²⁶ d. 3 : — B⁵²⁷ d. 3 : — B⁵²⁸ d. 3 : — B⁵²⁹ d. 3 : — B⁵³⁰ d. 3 : — B⁵³¹ d. 3 : — B⁵³² d. 3 : — B⁵³³ d. 3 : — B⁵³⁴ d. 3 : — B⁵³⁵ d. 3 : — B⁵³⁶ d. 3 : — B⁵³⁷ d. 3 : — B⁵³⁸ d. 3 : — B⁵³⁹ d. 3 : — B⁵⁴⁰ d. 3 : — B⁵⁴¹ d. 3 : — B⁵⁴² d. 3 : — B⁵⁴³ d. 3 : — B⁵⁴⁴ d. 3 : — B⁵⁴⁵ d. 3 : — B⁵⁴⁶ d. 3 : — B⁵⁴⁷ d. 3 : — B⁵⁴⁸ d. 3 : — B⁵⁴⁹ d. 3 : — B⁵⁵⁰ d. 3 : — B⁵⁵¹ d. 3 : — B⁵⁵² d. 3 : — B⁵⁵³ d. 3 : — B⁵⁵⁴ d. 3 : — B⁵⁵⁵ d. 3 : — B⁵⁵⁶ d. 3 : — B⁵⁵⁷ d. 3 : — B⁵⁵⁸ d. 3 : — B⁵⁵⁹ d. 3 : — B⁵⁶⁰ d. 3 : — B⁵⁶¹ d. 3 : — B⁵⁶² d. 3 : — B⁵⁶³ d. 3 : — B⁵⁶⁴ d. 3 : — B⁵⁶⁵ d. 3 : — B⁵⁶⁶ d. 3 : — B⁵⁶⁷ d. 3 : — B⁵⁶⁸ d. 3 : — B⁵⁶⁹ d. 3 : — B⁵⁷⁰ d. 3 : — B⁵⁷¹ d. 3 : — B⁵⁷² d. 3 : — B⁵⁷³ d. 3 : — B⁵⁷⁴ d. 3 : — B⁵⁷⁵ d. 3 : — B⁵⁷⁶ d. 3 : — B⁵⁷⁷ d. 3 : — B⁵⁷⁸ d. 3 : — B⁵⁷⁹ d. 3 : — B⁵⁸⁰ d. 3 : — B⁵⁸¹ d. 3 : — B⁵⁸² d. 3 : — B⁵⁸³ d. 3 : — B⁵⁸⁴ d. 3 : — B⁵⁸⁵ d. 3 : — B⁵⁸⁶ d. 3 : — B⁵⁸⁷ d. 3 : — B⁵⁸⁸ d. 3 : — B⁵⁸⁹ d. 3 : — B⁵⁹⁰ d. 3 : — B⁵⁹¹ d. 3 : — B⁵⁹² d. 3 : — B⁵⁹³ d. 3 : — B⁵⁹⁴ d. 3 : — B⁵⁹⁵ d. 3 : — B⁵⁹⁶ d. 3 : — B⁵⁹⁷ d. 3 : — B⁵⁹⁸ d. 3 : — B⁵⁹⁹ d. 3 : — B⁶⁰⁰ d. 3 : — B⁶⁰¹ d. 3 : — B⁶⁰² d. 3 : — B⁶⁰³ d. 3 : — B⁶⁰⁴ d. 3 : — B⁶⁰⁵ d. 3 : — B⁶⁰⁶ d. 3 : — B⁶⁰⁷ d. 3 : — B⁶⁰⁸ d. 3 : — B⁶⁰⁹ d. 3 : — B⁶¹⁰ d. 3 : — B⁶¹¹ d. 3 : — B⁶¹² d. 3 : — B⁶¹³ d. 3 : — B⁶¹⁴ d. 3 : — B⁶¹⁵ d. 3 : — B⁶¹⁶ d. 3 : — B⁶¹⁷ d. 3 : — B⁶¹⁸ d. 3 : — B⁶¹⁹ d. 3 : — B⁶²⁰ d. 3 : — B⁶²¹ d. 3 : — B⁶²² d. 3 : — B⁶²³ d. 3 : — B⁶²⁴ d. 3 : — B⁶²⁵ d. 3 : — B⁶²⁶ d. 3 : — B⁶²⁷ d. 3 : — B⁶²⁸ d. 3 : — B⁶²⁹ d. 3 : — B⁶³⁰ d. 3 : — B⁶³¹ d. 3 : — B⁶³² d. 3 : — B⁶³³ d. 3 : — B⁶³⁴ d. 3 : — B⁶³⁵ d. 3 : — B⁶³⁶ d. 3 : — B⁶³⁷ d. 3 : — B⁶³⁸ d. 3 : — B⁶³⁹ d. 3 : — B⁶⁴⁰ d. 3 : — B⁶⁴¹ d. 3 : — B⁶⁴² d. 3 : — B⁶⁴³ d. 3 : — B⁶⁴⁴ d. 3 : — B⁶⁴⁵ d. 3 : — B⁶⁴⁶ d. 3 : — B⁶⁴⁷ d. 3 : — B⁶⁴⁸ d. 3 : — B⁶⁴⁹ d. 3 : — B⁶⁵⁰ d. 3 : — B⁶⁵¹ d. 3 : — B⁶⁵² d. 3 : — B⁶⁵³ d. 3 : — B⁶⁵⁴ d. 3 : — B⁶⁵⁵ d. 3 : — B⁶⁵⁶ d. 3 : — B⁶⁵⁷ d. 3 : — B⁶⁵⁸ d. 3 : — B⁶⁵⁹ d. 3 : — B⁶⁶⁰ d. 3 : — B⁶⁶¹ d. 3 : — B⁶⁶² d. 3 : — B⁶⁶³ d. 3 : — B⁶⁶⁴ d. 3 : — B⁶⁶⁵ d. 3 : — B⁶⁶⁶ d. 3 : — B⁶⁶⁷ d. 3 : — B⁶⁶⁸ d. 3 : — B⁶⁶⁹ d. 3 : — B⁶⁷⁰ d. 3 : — B⁶⁷¹ d. 3 : — B⁶⁷² d. 3 : — B⁶⁷³ d. 3 : — B⁶⁷⁴ d. 3 : — B⁶⁷⁵ d. 3 : — B⁶⁷⁶ d. 3 : — B⁶⁷⁷ d. 3 : — B⁶⁷⁸ d. 3 : — B⁶⁷⁹ d. 3 : — B⁶⁸⁰ d. 3 : — B⁶⁸¹ d. 3 : — B⁶⁸² d. 3 : — B⁶⁸³ d. 3 : — B⁶⁸⁴ d. 3 : — B⁶⁸⁵ d. 3 : — B⁶⁸⁶ d. 3 : — B⁶⁸⁷ d. 3 : — B⁶⁸⁸ d. 3 : — B⁶⁸⁹ d. 3 : — B⁶⁹⁰ d. 3 : — B⁶⁹¹ d. 3 : — B⁶⁹² d. 3 : — B⁶⁹³ d. 3 : — B⁶⁹⁴ d. 3 : — B⁶⁹⁵ d. 3 : — B⁶⁹⁶ d. 3 : — B⁶⁹⁷ d. 3 : — B⁶⁹⁸ d. 3 : — B⁶⁹⁹ d. 3 : — B⁷⁰⁰ d. 3 : — B⁷⁰¹ d. 3 : — B⁷⁰² d. 3 : — B⁷⁰³ d. 3 : — B⁷⁰⁴ d. 3 : — B⁷⁰⁵ d. 3 : — B⁷⁰⁶ d. 3 : — B⁷⁰⁷ d. 3 : — B⁷⁰⁸ d. 3 : — B⁷⁰⁹ d. 3 : — B⁷¹⁰ d. 3 : — B⁷¹¹ d. 3 : — B⁷¹² d. 3 : — B⁷¹³ d. 3 : — B⁷¹⁴ d. 3 :

بمد ان الذين يستعملون هذه الاقاويل هم صنفان من الناس احدهما
الذين يطلبون بها الغلبة والصنف الاخر الذين يتحيرون من قبل
الافتناع الذي في هذه الاشياء ويشكون في هذه الادراكات
ويطلبون ان يفرقوا بين الذي يقضى بالحقيقة عند الادراكات
المتضادة وهو لا كما يقول بمد فثافوهم من هذا المرض سهل
ب زق وهذه المسائل المتحيرة تشبه من تحير في وقتنا هذا في
اليقظة او في النوم بمد ومن تحير في امثال هذه المسائل الماخوذة من
الحس وشك هل الذي يدركه الاصحاء هو الحلق او الذي يدركه
المرضى والذي يظهر للحس من قريب او الذي يظهر من بعيد فهو
عنزلة من شك هل نحن في وقت قولنا هذا القول في النوم او في
اليقظة

و زق وقوة جميع هذه المسائل المتحيرة واحدة فان اصحاب هذه
يدرون ان لجميع الاشياء عللا لانهم يطلبون اولاً ما وان يدركوا
ذلك ببرهان بمد وقوة هذه المسائل المتحيرة فيما تفيد من الشك
والخيرة قوة واحدة وذلك انهم سبب حيرتهم هو شيء واحد وهو
انهم يعتقدون ان لجميع الاشياء عللا منها تعرف ويطلبون اوائل
منها يكون البرهان عليها فلو ميزوا بين "ما هو معروف بنفسه مما"
ليس هو "لارتفع عنهم هذا الخلط وزالت" عنهم هذه الخيرة

وسكون B — z: *par* : الذي B* — كلها add. (non B, a, d, f) — فقط فقد df
— بعيد ... قريب z: — جيد / الشبهة B* — [ويشكون df] : وسكون B, a, d, f
df : هو زعم B* — (z: f, d) : انهم B — [و] : ثم ان z : وان ك B, d, f
df (non B, a, f) add. — بين ... تشبه d : تشبه تشبه z : بين ... عما في B* — em.
موت B : ورالت df [d] B* — معروف بنفسه

الشك مما ينبغي ان يكون للحلو طبعاً^a لانه ان وجد مرا من قبل
تغيره فبين ان طبع الحلو^b قد انتقل وانه له طبع مخصوص ولا^c
يوجد لتغيره وانه سيكون حلوا اذا عاد اليه ذلك الطبع واما ان كان
من قبل تغير المزاج^d للذائق^e فهو ابين اعنى ان للحلاوة طبعاً
مخصوصاً وليست هذه المشاجرة هي المشاجرة التي كنا بسبيلها واذا^f
هذه المشاجرة هل كون الحلو عاد مرا من قبل تغيره في نفسه او من
قبل تغير^g مزاج الذائق وهو الذى دل عليه بقوله وليست المشاجرة في
الحلو نفسه اذا كان حلوا ولا متى تغير^h به وليست المشاجرة في الحلو
اذا انتقل الى المرادة هل ذلك من قبل تغيره في نفسه او تغير مزاج
الذائقⁱ وان كان من قبل تغيره في نفسه فبني تغير لانه باضطراب
يجب ان يكون حلوا ما كانت طبيعته هذه الطبيعة قبل ان يتغير
وهو الذى دل عليه بقوله بل ان^j كان يصدق القول فيه كان^k
باضطراب حلوا الذى سيكون على هذه الحال^l بل ان كان يصدق
القول فيه انه حلوا في وقت ما كان باضطراب حلوا كل^m ما كان على
هذه الحال او سيكونⁿ

وكان وان كانت هذه الاقاييل كلها تنفى على هذه الحال جميع^o
الاشياء . كذلك تنفى الا يكون جوهر ايضاً لشيء من الاشياء والا

B, f — [الحلاوة] df : الحلو B, a, k — df : طبع B, a, k — df om. : هذا
— الذائق B, f : للذائق No. df — مزاج a : المزاج B, f — df : a : df : d ولا
B, f — من قبل k : من تغير B, f — ex transmutatione k : من قبل تغير No. —
and : والذى دل عليه بقوله وليست المشاجرة في الحلو نفسه اذا كان حلوا ولا متى تغير B, f
— B, f : بقوله B, f — B, f : B, f : B, f — B, f : B, f : B, f — B, f : B, f : B, f —
B, a : حلوا كل k, No. (?) — وكان T : كان B, f : B, f — df om. : ان B, a, k

٥ **ز** لا يوجب ابدا حس من الحواس ان الشيء على حالة وعلى ضد تلك الحالة معا ولا في زمان اخر ايضا **ب** ولا نجد في وقت من الاوقات حسا من الحواس يحكم على محسوسه الخاص به باحوال مختلفة في وقت واحد ولا في وقتين مختلفين

٦ ولما ان قد يمرض " في هذا القول شك من قبل ما يظهر في حس **هـ** الذوق في وقت المرض " ووقت الصحة " ذكر هذا **ب** واما المشاجرة في الالم كقولى " انه يظن ان التغير " من " الشيء بعينه مثل الشراب في طعمه " ويظن " ان التغير من قبل اختلاف مزاج جسد الذائق **ج** **ب** واما الشك الذى يعرض في الالم الذى هو " الذوق " مثل ان يقول قائل ان الشراب الواحد بعينه قد يجده الانسان الواحد في ١٥ وقت ما " حلوا وفي وقت اخر مرا هذا قد يشك فيه فانه " يحتمل ان يكون ذلك من قبل تغير المذوق في نفسه ويحتمل ان يكون من قبل تغير مزاج الذائق فلا " سبيل لنا الى القطع على ان هذا الشيء " حلوا في طعمه لا " في وقت دون وقت ولا ان هذا مر في طعمه

٨ ولما ذكر هذا الشك اتا بالجواب فيه **ب** وليس المشاجرة في ١٥ الحلو نفسه اذا كان حلوا ولا متى تغير بل ان كان يصدق القول فيه كان " باضطرار حلوا الذى سيكون على هذه الحال **ب** وليس هذا "

٥ df. T — الصحة... المرض... المرض... الصحة df. T — مرض : مرض df. T —

٦ df. T — ق : من df. T — التغير : التغير df. T — كقولى

[11] In pag. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

هو df. T, no. 1, BB, — ومرض df. T, BB, — fol. 50r, B [1] —

df. T, no. 1, BB, — fol. 50r, B [1] — الذوق df. T, BB, —

df. T, no. 1, BB, — وكان df. T, BB, — كان df. T, BB, — فلا B : [فلا]

توصف به يلفى كاذبا لسرعة تغيرها وعلى هذا فلا يكون هاهنا معرفة ثابتة لا دائما ولا وقتا ما^١

١ ر.ه. ومن هذا الراى تتشعب اراء من راي مثل راي ابروقليطس^٢ ومن يقول بقوله ر.ه. ومن هذا الراى تتشعب اراء من راي مثل راي ابروقليطس^٣

٢ ثم ذكر راي ابروقليطس^٤ فقال وما كان يرى ابروقليطس^٥ فانه في اخر عمره لم يكن يرى انه ينبغي ان يقال شيء بل كان يحرك اصبعه فقط ر.ه. ان هذا الرجل انتهى به الظن في اخر عمره وشدد^٦ زعم من قبله^٧ انه لا ينبغي ان يجيب احد عندما يسأل عن اى شيء سئل لا بنعم ولا بكلا لانه يكون كاذبا من قبل انه لن يفرغ من الجواب الا وقد تغير الشيء الى ضده فعصار لمكان هذا اذا سئل اشار باصبعه ولا يتكلم

٣ ر.ه. وكان يخطئ^٨ فلانا في قوله انه لا يمكن ان يشير احد الى ماء نهر^٩ مرتين لانه كان يقول ولا مرة واحدة^{١٠} يمكن هذا ر.ه. وكان يخطئ^{١١} رجلا تقدمه من القدماء كان يرى هذا الراى في قوله انه لا يمكن ان يخطئ^{١٢} احد في ماء نهر مرتين ولا ان يلحسه مرتين لانه

[1] In pag. 112, 100-117, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

١. ابروقليطس. ٢. لا وقتا ولا دائما (df). ٣. لا وقتا ولا دائما. ٤. ابروقليطس. ٥. ابروقليطس. ٦. ابروقليطس. ٧. ابروقليطس. ٨. ابروقليطس. ٩. ابروقليطس. ١٠. ابروقليطس. ١١. ابروقليطس. ١٢. ابروقليطس. ١٣. ابروقليطس. ١٤. ابروقليطس. ١٥. ابروقليطس. ١٦. ابروقليطس. ١٧. ابروقليطس. ١٨. ابروقليطس. ١٩. ابروقليطس. ٢٠. ابروقليطس. ٢١. ابروقليطس. ٢٢. ابروقليطس. ٢٣. ابروقليطس. ٢٤. ابروقليطس. ٢٥. ابروقليطس. ٢٦. ابروقليطس. ٢٧. ابروقليطس. ٢٨. ابروقليطس. ٢٩. ابروقليطس. ٣٠. ابروقليطس. ٣١. ابروقليطس. ٣٢. ابروقليطس. ٣٣. ابروقليطس. ٣٤. ابروقليطس. ٣٥. ابروقليطس. ٣٦. ابروقليطس. ٣٧. ابروقليطس. ٣٨. ابروقليطس. ٣٩. ابروقليطس. ٤٠. ابروقليطس. ٤١. ابروقليطس. ٤٢. ابروقليطس. ٤٣. ابروقليطس. ٤٤. ابروقليطس. ٤٥. ابروقليطس. ٤٦. ابروقليطس. ٤٧. ابروقليطس. ٤٨. ابروقليطس. ٤٩. ابروقليطس. ٥٠. ابروقليطس. ٥١. ابروقليطس. ٥٢. ابروقليطس. ٥٣. ابروقليطس. ٥٤. ابروقليطس. ٥٥. ابروقليطس. ٥٦. ابروقليطس. ٥٧. ابروقليطس. ٥٨. ابروقليطس. ٥٩. ابروقليطس. ٦٠. ابروقليطس. ٦١. ابروقليطس. ٦٢. ابروقليطس. ٦٣. ابروقليطس. ٦٤. ابروقليطس. ٦٥. ابروقليطس. ٦٦. ابروقليطس. ٦٧. ابروقليطس. ٦٨. ابروقليطس. ٦٩. ابروقليطس. ٧٠. ابروقليطس. ٧١. ابروقليطس. ٧٢. ابروقليطس. ٧٣. ابروقليطس. ٧٤. ابروقليطس. ٧٥. ابروقليطس. ٧٦. ابروقليطس. ٧٧. ابروقليطس. ٧٨. ابروقليطس. ٧٩. ابروقليطس. ٨٠. ابروقليطس. ٨١. ابروقليطس. ٨٢. ابروقليطس. ٨٣. ابروقليطس. ٨٤. ابروقليطس. ٨٥. ابروقليطس. ٨٦. ابروقليطس. ٨٧. ابروقليطس. ٨٨. ابروقليطس. ٨٩. ابروقليطس. ٩٠. ابروقليطس. ٩١. ابروقليطس. ٩٢. ابروقليطس. ٩٣. ابروقليطس. ٩٤. ابروقليطس. ٩٥. ابروقليطس. ٩٦. ابروقليطس. ٩٧. ابروقليطس. ٩٨. ابروقليطس. ٩٩. ابروقليطس. ١٠٠. ابروقليطس.

٢٥٠ ولذلك يشبه ما يقولون الحق ولا يقولون الحق ^{٢٥٠} ان
قولهم يشبه الحق من جهة وهو قولهم ان المحسوسات متغيرة غير
ثابتة وانه لا يكون فيها معرفة وهذا كله حق وليس قولهم ان
المعلومات هي المحسوسات وهذا "كذب"
٢٥١ وقد قانه ينبغي ان يقال هذا القول مثل ما قال المتحيرون في
كسانقراطس ^{٢٥١} انه ينبغي ان يتحذر من هذا الشك مثل ما
تحذر منه المتحيرون في اقاويل كسانقراطس ^{٢٥١} ثم عرفوا وجه
الغلط فيه

٢٥٢ وايضا لما راوا جميع هذه الطبيعة انها تتحرك وانه لا شيء
٢٥٣ يقال "بالحقيقة على الاشياء التي تتغير ظنوا" انه لا يمكن البتة ان يقال
شيء بالحقيقة على الاشياء التي تتغير بكليتها ^{٢٥٣} على حال ^{٢٥٣} وبالجمل
فالذي اعتمدوا عليه هو امر ان احدهما انهم راوا هذه الطبيعة
المحسوسة متغيرة متبدلة بذاتها والثاني انهم اعتقدوا انه ليس شيء
من الاشياء يصدق بالحقيقة على الاشياء التي تتغير بحملتها بل كل ما

[113] In pag. 413, 20-413, 25, desiderantur duo arab. Hic, 1. 1010a, 5-7. In versione
hebraica et, eadem in versione latina (cf. 1. 1010a, 5-7), sunt arabice additi.

— (حالا) אמת add. (a non a) — אמת df, وليس * — כי هذا df : وهذا *
a : في كسانقراطس Not * — בקרה df, كذب * — כי שוה a : وهذا df *
df, * — [في كسانقراطس] כסאנקראטוס, כסאנקראטוס, כסאנקראטוס
d : كسانقراطس Not * — כי שוה : منه (df) Not * — יחזר : تحذر : تحذر
Kenocrati : (2) כי אמת (df) כסאנקראטוס : כסאנקראטוס / כסאנקראטוס
: ידעו a, عرفوا * — כי אמת : כי אמת (df) : כי אמת : כסאנקראטוס
וסחוק לא יחזר df, יחזר לא יחזר : وانه لا شيء : יחזר df, ידעו /
— بكليتها : בקיטה (df) df, * — כי שוה : ظنوا انه لا يمكن : אתי תתגר * —
على كل حال df, * : على حال df, *

قال ارمطو

T.22

(أ) وأما العلة في ظنون هؤلاء الناس فانهم كانوا يلتمسون الفحص
عن حقيقة الهويات وكانوا يظنون ان الهويات هي المحسوسات
(ب) فقط وهذه المحسوسات طائعتها ليست محدودة والاختلاف فيها كثير
(ج) وفي كل الهويات التي هي على هذه الحال ايضا كما قلنا ولذلك يشبه
(د) ما يقولون الحق ولا يقولون الحق فانه ينبغي ان يقال هذا القول
(هـ) مثل ما قال المتحيرون في كسانقراطس وايضا لما راوا جميع هذه
الطبيعة انها تتحرك وانه لا شيء يقال بالحقيقة على الاشياء التي تتغير
ظنوا انه لا يمكن البتة ان يقال شيء بالحقيقة على الاشياء التي تتغير
(و) بكليتها على حال ومن هذا الرأي تتشعب اراء من رأى مثل رأى
(ز) ابروقليطس ومن يقول بقوله وما كان يرى ابروقليطس ايضا فانه
في اخر عمره لم يكن يرى انه ينبغي ان يقال شيء بل كان يحرك

كانوا يظنون ان العقل هو الحس وانه لا فرق بينهما وكانوا يظنون
ان العلم اليقين يدرك بالحس فاعتقدوا لمكان هذا انه ان كان هاهنا
علم يقين فهو يدرك بالحس ولما راوا المحسوسات تظهر باحوال
مختلفة عند الحس اعتقدوا انه ليس من يقين هاهنا اليقنة

و قد ومن هذه الآراء اعتقد ابن دقليس وذيقراطيس وكل واحد
من الباقيين هذه الظنون وصاروا يقول القائل علة لهذه الاقاويل
ومن قبل هذه الشبهة التي ذكرناها من هؤلاء الناس هذه الظنون
وكان ما اشتهر عندهم من ذلك الراي علة للقول به اعني انهم ظنوا
ان الاشياء كلها غائبة وانه ليس حق هاهنا اليقنة

و قد قد قال ابن دقليس ان من تغيرت بنيته تغير عقله و قد ان
ابن دقليس كان يقول ان هاهنا عقولا كثيرة لها احكام مختلفة
وان كل عقل منها تابع لمزاج خاص ولذلك قال من تبدل مزاجه
تبدل عقله اي من انتقل من مزاج الى مزاج انتقل من عقل الى
عقل ويحتاجون لهذا مما يظهر من تغير العقل في المرضي لتغير المزاج

و قد ويقول برمنيدس ايضا مثل هذا القول فانه يقول ان
العقل يخص الناس على قدر مزاج اعضاء كل واحد من الناس
الكثيرة التغير وافهامهم اجمعون على قدر ذلك فانه كان يقول

[111] In pag. 112, 9a-112, 9b, desiderantur quod arab. Jo. 112, 9a-112, 9b in versione
hebraica et ceteris vers. hebraicis et ceteris vers. latinae et ceteris anglicae editionis.

و اوا ٥ — لا يثبت ذلك . يقين ٥ — لا يثبت ذلك . لا يثبت ذلك . لا يثبت ذلك . لا يثبت ذلك .
٥ nulla — لا . لا يثبت ذلك . ليس من يقين ٥ — و اوا ان لا : لا يثبت ذلك . لا يثبت ذلك .
— لا يثبت ذلك . لا يثبت ذلك . لا يثبت ذلك . لا يثبت ذلك . لا يثبت ذلك .
— لا يثبت ذلك . لا يثبت ذلك . لا يثبت ذلك . لا يثبت ذلك . لا يثبت ذلك .
[112] اجمعون ٥ [مزاج اعضاء كل واحد من الناس الكثيرة التغير وافهامهم اجمعون على قدر

في الأصحاء انهم مرضى وان حواسهم وعقولهم تنيرت وان الباقيين هم الأصحاء الذين نظرهم صحيح^{١٠}

ثم ذكر حجة اخرى لهم^{١١} وايضا ان كثيرا من الحيوان تظهر^d لهم^{١٢} الاشياء بضد ما هي عليه ولنا يظهر كذلك ولكل واحد في ذاته تظهر اشياء في حواسه على الضد^{١٣} انهم كانوا يحتجون على ذلك المعنى بان قالوا انه يظهر ان كثيرا من الحيوان يدرك من المحسوسات الواحدة بعينها المتضادات وذلك ان منهم من تراه^{١٤} يدبر عن الشيء الواحد بعينه على انه كره وضار ومنهم من يقبل على هذا الشيء على انه لذيق ونافع ومثل هذا الذي يمرض للحيوان يمرض^{١٥} لنا ايضا مع الحيوان فاننا نرى كثيرا من^{١٦} الحيوان تلذذ من المطعومات اشياء تؤذيها وتؤذيها اشياء تلذذنا^{١٧} ولنا يظهر كذلك ولكل واحد في ذاته تظهر اشياء^{١٨} في حواسه على الضد^{١٩} ومثل ما يمرض للحيوان يمرض للانسان ايضا وذلك انه قد يلذ انسانا ما يؤذي غيره ولا يمرض ذلك للناس المختلفين فقط^{٢٠} بل والانسان الواحد قد يرى يدرك من الشيء الواحد بعينه بالحواس خلاف ما هو عنده بالظن واذا كان ذلك كذلك فليس للمحسوسات في نفسها حقيقة تدرك وانما هي^{٢١} بحسب المدرك وقوة وليس على ما هي عليه^{٢٢} انه معلوم^{٢٣} انها ليست^{٢٤} على ما^{٢٥}

[10] In fol. 1009b, 7-9, defective copy. Arab. H.C., edition 14 of 1. In version 1009b, 9, collate vers. hebraica df et vers. latina jk, libit arabice reddidit.

١٠ ما تراه d : من تراه df * — ثم df, jk * — لا df, jk * — صحيح df. —
١١ a omitt. — اشياء df, jk. — Not, df, jk. — كثير من df. —
١٢ a omitt. — (cum واحد) df. — Not, jk. — فقط df. —
١٣ Not, jk. — manifestum jk. — معلوم df. —
١٤ انها ليست df. —
١٥ df, jk plur. : a

ر^{١٠} وان كان ذلك فمضطر ان تكون جميع الظنون صادقة فان^١
 المرورين والذين يصدقون يظنون الاضداد^٢ وان كان كل ما يظنه
 الانسان حقا فمضطر ان تكون جميع الظنون صادقة^٣ بر^{١١} وان كانت
 الموجبة والبالبة تصدقان معا فمضطر ان تكون جميع الاراء والظنون
 حقا فان المحتقدين شيئا والمكذبين لهم في ذلك الاعتقاد يظنون
 ظنونا متضادة^٤ فان كان ما يظنه كل انسان صادقا فمضطر ان تكون
 الظنون كلها صادقة

ر^{١٢} وان كانت الهويات على هذه الحال فسيصدقون اجمعون^٥
 بر^{١٣} وان كانت الموجودات تابعة لاعتقادات الناس فيلزم ان يكون
 الناس جميعا صادقين

ر^{١٤} فهو بين ان هذه الاقاييل وما اشبهها من فكرة واحدة^٦
 بر^{١٥} وهو بين ان الذين يرون هذا الراى فكرتهم واحدة اى اعتقادهم
 اعتقاد واحد

ر^{١٦} وليس الحيلة في مناظرة هؤلاء^٧ واحدة بر^{١٧} لاكن وان^٨
 كانت فكرتهم واحدة فليس الحيلة في مناظرتهم وصرتهم^٩ عن هذا
 الاعتقاد حيلة واحدة

ر^{١٨} بل يحتاج بعضهم الى اقناع وبعضهم الى ان يضطروا في^{١٠}
 المناظرة الى الاقرار بر^{١١} ان بعضهم ينصرف عن هذا الاعتقاد

^١ a om. (bom. ?) — 2 fin. — فان المرورين... الظنون صادقة. — 3 Bud (non T. 3) habent 13
 verba — 4 om. (sed cf. 11. 4) — 5 om. (sed ut innuitur ?). — 6 Bud
 a ind. — 7 فان 13. — 8 وان 14. — 9 Bud. — 10 غتقة بر^{١٢} : متضادة بر^{١٣} — 11 Bud. — 12
 : وصرتهم 13. — 13 Bud. — 14 اجمعين. — 15 Bud. — 16 T. 3. — 17 13. — 18
 : بعضهم 13. — 19 بعضهم 13. — 20 وصدقهم 13.

- الى الاقرار فن^١ كان منهم ظن هذا الظن لمر الدرك وتخيره فيه (١)
 فان لجهله شفاء لان مقاوئهم ليس تكون بتصحيح الكلام بل (٢)
 بتصحيح المعنى واما من قال بتصحيح الكلام فان شفاءهم بتصحيح (٣)
 كلام الصوت والاسماء وانما اتا هذا الظن لمن حاذ عن الاشياء (٤)
 المحسوسة ولزومه ان يقول بالتناقض في الاشياء وان الاضداد مما (٥)
 لانهم راوا ان الاضداد تكون من شيء واحد وانه ان كان ليس (٦)
 يمكن ان يكون الذي ليس هو فقد كان الشيء قبل ذلك مشتركا — (٧)
 من كليهما كمثل ما قال انكساغورث ايضا ان الكل مختلط بالكل (٨)
 وكذلك قال ذي مقراطيس^٢ فانه قال مثل هذا القول في الجزء الذي (٩)
 هو^٣ من الحلاء والملاء وان كان بعض هذه هوية وبعض ليس بهوية

C. 19

التفسير

- فقد وقول افروطاغورث^٤ من اقاريل من يرى هذا الراى (١٠)
 وافروطاغورث ممن يرى هذا الراى اعنى من يرى ان الموجبة
 والسالبة تصدقان معا
 وقد ويضطرون جميعا الى ان يقولوا ان الاشياء وان ليس شيء^٥ (١١)
 ويضطر كل من قال بهذا القول ان يقول ان الاشياء موجودة
 والا شيء موجود

بتصحيح الكلام *ἐν τῷ λόγῳ* — *Ita* — *من* *B* : *من* (في كذا) *B* — *يضطرون* *εὐδαιμονοῦν* —
 [*من* *χ*] : *حاذ* *ἀφρο* — [*من* *χ*] : *مقاوئهم* *ἀντιπαρ* : *مقاوئهم* *ἀντιπαρ* —
B : *لا* *B* : *ليس* *οὐ* — *فانه* *ὅτι* : *فانه* *ὅτι* : *فانه* *ὅτι* — *فانه* *ὅτι* : *فانه* *ὅτι* : *فانه* *ὅτι* —
ذي مقراطيس *Ζήνων* : *ذي مقراطيس* *Ζήνων* : *ذي مقراطيس* *Ζήνων* — *هو* *αὐτός* : *هو* *αὐτός* —
 — *B* : *هو* *αὐτός* : *هو* *αὐτός* —

افروطاغورث *Ἀφροταγόρας* : *افروطاغورث* *Ἀφροταγόρας* — *Nov* — C. 19.

اليه انه اكثر حقا ويمر ذلك الى غير نهاية او ينتهي الامر الى حق هو
في نفسه حق باطلاق لا بالمقايضة

٤ ^{١٠} ونكون قد استرحنا من هذا القول الذي لا يمحصر شيئا
ويمنع العقل ان يحد شيئا ^{١١} واذا تقرر ان هاهنا حقا باطلاق وتقرر
هذا الراي بما لزم من المحالات فقد استرحنا من القول الذي لا
يتحصل منه معلوم ويمنع ان يكون حد لشيء من الاشياء.

T. 19 قال ارسطو

(١٠) 'وقول افروطاغورس' من اقاويل من يرى هذا الراي ويضطرون
(١١) جميعا الى ان يقولوا ان الاشياء او ان ليس شيء فانه ان كان جميع
الظنون والاراء حقا فباضطراب ان يكون جميع الاشياء حقا وباطلا
(١٢) مع لان كثيرا من الناس يرا ويظن ضد ما يراه غيره ويرون ان الذي
(١٣) لا يرا ما يرون هم مفرودون فاذًا مضطر ان يكون الشيء الواحد
(١٤) والا يكون وان كان ذلك فاضطر ان تكون جميع الظنون صادقة
(١٥) فان المفرودين والذين يصدقون يظنون الاختداد فان كانت الهويات
(١٦) على هذه الحال فسيصدقون اجمعون فهو بين ان هذه الاقاويل وما
(١٧) اشبهها من فكرة واحدة وليس الحيلة في مناظرة هؤلاء اجمعين
(١٨) واحدة بل يحتاج بعضهم الى اقتناع وبعضهم الى ان يضطر في المناظرة

مدفع B^{١٠} : ويتبع مدفع B^{١١} — الفعل ١٠, ٢, ٣ : [القول] B^{١٢} ٢٦٦ : العقل (١٣) ٢, ٣, ٤ —

١١ — ٢٦٦ : لشيء : حد لشيء B^{١٢} ٢٦٦ : حد لشيء (١٣) ٢, ٣, ٤ —

١٤ — ٢٦٦ : افروطاغورس Ha^{١٤} — ١٤ [١] B^{١٤} — ١٤ [١] B^{١٤} —

١٥ — ٢٦٦ : وما اشبهها Ha^{١٥} ٢, ٣, ٤, ٥ — وان B^{١٥} : [او ان] ٢, ٣, ٤, ٥ —

وعدم السقوط شيء واحد لما تجنب احد في طريقه يثرا ولا هاربة
مخافة ان يسقط فيها

d ر^{١٠} وليس ظنه بخير ذا وشيء واحد^{١١} وليس ظنه بان
الشيء خير وانه شر ظنا واحدا لانه لو كان ذلك كذلك لم يطلب
الذي هو خير ويهرب من الذي هو شر^{١٢}

e ر^{١٣} فاذا قد تبين انه يرى ان بعض ذلك خير وبعضه ليس بخير
فإذا تبين من طلب الانسان بعض الاشياء وهربه من بعضها انه
يرى ان بعض الاشياء خير وبعضها شر ليس في الاشياء المختلفة
التعددية بل وفي اجزاء الشيء الواحد بعينه اذا كانت مختلفة القوى

f ر^{١٤} واذا كان هذا هكذا فله علم ان بعض الاشياء انسان^{١٥}
وبعضها ليس بانسان^{١٦} واذا كان علمه في الامور النافعة والضارة
محصلا ولا يرى فيها التقيضين معا فكذلك في العلوم النظرية مثال
ذلك انه يجب ان يكون عندهم ان بعض الاشياء انسان وبعضها
ليس بانسان لا انه يعتقد ان كل ما ليس بانسان هو انسان

g ر^{١٧} وان بعضها حلو وبعضها ليس بحلو باضطراب^{١٨} وواجب^{١٩}
ان يعتقد ان بعض المعلومات حلو في طبيعته وبعضها ليس بحلو في
طبيعته وبالإضافة الى كل ذائق سليم الذوق

h ر^{٢٠} فانه لا يظن الاشياء كلها شيئا واحدا ولا يتساوى طلبه
في جميع الاشياء اذا ظن ان شرب الماء اجود^{٢١} انه لا يظن ظان
سليم الفطرة ان الاشياء كلها شيء واحد ولذلك لا يتساوى طلب^{٢٢}

— وان بعضها امر : بعضها t. a. — c. om. : وقوله B. — ثم قال B. *

^{١٠} Ino. B [t] f. 14. 18.

واثبت واشد صدقا ونكون قد استرحنا من هذا القول الذي لا (11)
يحصر شيئا ويمنع العقل¹² ان يجد شيئا

C.18

التفسير

- لما بين الحالات التي تلزم من قال بان الموجبة والسالبة مجتمعان^a
مما وذلك من قبل اعتقادهم في الامور الموجودة اخذ يعرف
الحالات التي تلزمهم من قبل اعمالهم^b وسحبهم في الحياة الدنيا فقد
ومن هنا نبين^c انه ليس يرى احد هذا الراي لا من سائر الناس ولا
ممن قال هذا القول^d وما اذكره^e الان ومما سلف يبين^f انه ليس
يعتقد احد هذا الراي لا من النظار ولا من العوام
ولا فان الذي يعيش يعيش ولا يقف لما يرى انه ينبغي المشي^g
فان الذي يرى انه واجب عليه ان يمشي لامر ما يمشي الى ذلك الامر
ولا يقف وذلك لما يرى ان المشي هو الموصل لذلك الامر ولو كان
يرى ان المشي يوصل اليه ولا يوصل لما مشي ولو كان يرى ان المشي
والوقوف ايضا سواء لما مشي ولا وقف
ولا سلك^h طريقا واحدا الى هاويةⁱ او بشر ان عرض ذلك^j
له في طريقه وبين انه يتجنب ذلك لانه يعرف ان السقوط فيه ولا
سقوط ايمن شيئا واحدا^k انه لو اعتقد احد ان السقوط في البئر

القول 12: العقل (عقل) B, c, d. — [فان 13]: B, c, d. — وان

د: نبين B, c. — اعتقادهم B: اعمالهم (فان) B, c. — مجتمعان B: C. 18.

وما B: [وما] B, c. — اذكره B, c, d. — (فان) B, c. — declarabitur B, c, d.

— B, c, d. — يبين B, c, d. — [يبين] B, c, d. — [ما] B, c, d.

هاوية B: هاوية B, c, d. — سلك B, c, d.

وان كل قول يصدق ويكذب على السواء فليس لمن يعتقد هذا الاعتقاد قول

نَرَعِدْ قَانِه يَقُول شَيْئًا وَلَا يَقُول شَيْئًا مَعْد قَانِه يَحْكُم بِلَانِه وَلَا
يَقُول شَيْئًا لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ لَمْ يَقُلْ

رسالة وان كان لا يظن شيئا بل ظنه وغير ظنه يكون شيئا
واحدا فاي فصل بينه وبين النبات ^{بشيء} وان كان لا يظن شيئا دون
شيء ولا حالة دون حالة فاي فصل بينه وبين النبات والجمادات
فان الناطق اذا انفصل عن الجمادات بالادراكات والظنون المحدودة
اعني بالظن بان كذا هو كذا او ليس كذا

قال ارمسطو

T.18

141

ومن هنا نبين انه ليس احد يرى هذا الراى لا من سائر الناس (١٤)
ولا ممن قال هذا القول فان الذى يمشى يمشى ولا يقف لما يرى انه (١٥)
ينبىء المشى ولا يسلط طريقا واحدا الى هاوية او يتر ان عرض له (١٥)
فى طريقه وبين انه يتجنب ذلك لانه يعرف ان السقوط فيه ولا
سقوط ليس شيئا واحدا بعينه وليس ظنه بخير ذا وشرة شيئا واحدا (١٥)
فاذا قد تبين انه يرى ان بعض ذلك خير وبعضه ليس بخير واذا كان (١٥)

(المحمودة) كرم : المحمودة كرم^{*} — (ع ع) كرم : (حالة ... حالة) ح : حاله... حالة B^{*}

T. 18. — ${}^1 B_{j,j}(p)$ est : a) unum, j^k a declarabitur. — ${}^2 B_{j,j}^*(a, j)$

— من لغيره H : عن Nasr .^١ — انه نفسي به احد C : ان احدا ليس له H : انه ليس احد

¹ Inc. B (1) (c), 47% — ² $H_{12}B_2H_4k_{12}A^b$ (non p.d.y.d¹E) سني — ³ Nov. 2, 1914.
$$B_2(a) \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Q} \text{ and } \mathbb{Q} \subsetneq B_2(a) \text{ and } \mathbb{Q} \subsetneq B_2(a) \text{ and } \mathbb{Q} \subsetneq B_2(a)$$

٢ وَنَرَدُ ويعرض هذا الذي قلنا ان امكن ان تصدق القسمة ايضا
ومع هذا يعرض ايضا ان يصدقوا اجمعين ويكذبوا اجمعين بَرَدُ
ويعرض ايضا مع هذا ان يكون جميع الناس صادقين معاً وكاذبين
معاً لان قولنا ان كل الناس صادقون يصدق معه ايضا ان كل الناس
كاذبون فيكون المناظرون صادقين اجمعين وكاذبين اجمعين ويصدق
عليهم ايضا انهم لا كاذبون ولا صادقون

1 رَدُّ والتكلم بقر ايضا على نفسه انه يكذب بَرَدُ ويلزم
التكلم اذا ادعى دعوى ما ان يعترف بانه يكذب لانه يسلم انه
يصدق مقابل تلك الدعوى

٣ رَدُّ وبين ايضا مع هذا ان المناظرة هي فيما ليس فانه ليس ¹⁰
يقول شيئا لانه لا يقول كذا ولا ليس كذا بَرَدُ وبين ان مناظرة من
يرى هذا الراي والتكلم معه هو في لا شيء لانه من لا يقول ان
كذا هو كذا وكذا ليس بكذا لا على ان له في احدهما امرا ثابتا
فليس يقول شيئا

٤ رَدُّ بل يقول كذا وليس كذا معاً ويسلب "هذه ايضا" جميعا ¹⁰
معاً انهما ليسا كذلك بَرَدُ وانما كانت مناظرة هو لا ليست في شيء
معقول ولا موجود لانهم يقولون في الشيء الواحد انه كذا وانه
ليس كذا وسلب هذين جميعا اعنى انه لا كذا ولا ليس بكذا

٥ رَدُّ ولولا ذلك لعلم ان للاشياء شيئا محدودا بَرَدُ ولولا الشبه
التي حركت هولاء لعلموا علما اولاً ان للاشياء طبائع محدودة ²⁰

B. M. — المناظرة مع هذا : النظره B' : المناظرة B' M. — Inc. B [1] fol. 47. —
ايضا هذه : هذه ايضا (B. M.) — وسلب B' M. : وسلب B' M. — لا : لا B. M. —

- (b) شيئاً واحداً الإنسان والزورق والله تعالى" وسلب هذه أيضاً وإن
 كان القول على كل واحد منها شيئاً واحداً فليس يخالف شيئاً" منها
 (١) الآخر بنوع من الأنواع فإنه إن خالف فهو ذلك بالحقيقة ابداً"
 (٢) ويعرض هذا الذي قلنا أن أمكن أن تصدق القسمة أيضاً ومع هذا
 (٣) يعرض أيضاً أن يصدقوا أجمعين ويكذبوا أجمعين والمتكلم أيضاً يقر
 (٤) على نفسه أنه يكذب وبين أيضاً مع هذا أن المناظرة مع هذا هي
 (٥) فيما ليس لأنه ليس يقول شيئاً لأنه لا يقول كذا ولا ليس كذا بل
 يقول كذا وليس كذا معاً" وسلب" أيضاً هذه" جميعاً معاً انتهى"
 (٥) ليس كذلك ولولا ذلك لعلم أن للأشياء شيئاً محدوداً

111

التعبير

C. 16

- أ. فرداً وإيضاً أما أن يكون في الجميع على مثل هذه الحال
 ويكون أبيض ولا أبيض وهوية ولا هوية وعلى هذا النوع في
 سائر الموجبات أيضاً وأما ألا يكون بل يكون في بعضها وفي بعضها
 لا يكون ممتنعاً وإيضاً أما أن تكون الموجبة والسالبة في جميع الأشياء
 على مثل هذه الحال أي يكون كلاهما صادقاً فيكون صادقاً قولنا¹⁵
 أبيض ولا أبيض وموجود ولا موجود وكذلك في سائر الموجبات

— وإن (h) 100a, 27... 100a, 33-34. — "Ita B, 100a, 27... 100a, 33-34. — والله تعالى B, 100a, 27... 100a, 33-34. —

بل... معاً B, 100a, 27... 100a, 33-34. — "Ita B, 100a, 27... 100a, 33-34. — شيئاً B, 100a, 27... 100a, 33-34. —

— وسلب B, 100a, 27... 100a, 33-34. — وسلب B, 100a, 27... 100a, 33-34. — "Ita B, 100a, 27... 100a, 33-34. —

— ليس كذلك ولولا (h) 100a, 27... 100a, 33-34. — "Ita B, 100a, 27... 100a, 33-34. — انتهى B, 100a, 27... 100a, 33-34. —

لعلم ج

C. 16. — "Ita B, 100a, 27... 100a, 33-34. — قوله B, 100a, 27... 100a, 33-34. — [قال] B, 100a, 27... 100a, 33-34. — مثل B, 100a, 27... 100a, 33-34. —

¹⁵ Ita B [1] fol. 46°.

قال ارسطو

T.16

وايضا فاما ان يكون في الجميع على هذه الحال ويكون ابيض (a)
 ولا ابيض وهوية ولا هوية وعلى هذا النوع في سائر الموجبات
 ايضا واما الا يكون بل يكون في بعضها وفي بعضها لا يكون فان
 لم يكن في كلها فهذه اذا مقربا وان كان في كلها قلنا ايضا اما ان (b)
 تقال السالبة على جميع التي تقال عليها الموجبة وتقال الموجبة على
 جميع التي تقال عليها السالبة واما في بعض الاشياء تقال السالبة على
 جميع ما تقال عليه الموجبة ولا تقال الموجبة على حال على جميع ما
 تقال السالبة عليه وان كان على هذه الحال فيكون شي على حال (c)
 ليس بهوية وهذا راى ثابت وان كان الذي هو بالسالبة شيئا ما ثابتا (d)
 معروفا فان القول المضاد بالوضع سيكون اعرف منه وان كانت (e)
 تقال الموجبة على جميع الاشياء التي تقال عليها السالبة ايضا فباضطراب
 اما ان يكون قول من قسم وقال مثلا كل شي ابيض ليس بابيض
 حق واما الا يكون حقا وان كان ليس يتحقق ما قيل بهذه القسمة (f)
 فليس يقال لهذه وليس ما ليس بهويات ويكون اللفظ والمشي شيئا (g)
 واحدا فتكون اذا جميع الاشياء شيئا واحدا كما قيل اولا وسيكون

T. 16. — ¹ *Ita B.* : اذا *B* ² *Ita B.* : والى ³ *Ita B.* : ⁴ *Ita B.* : ⁵ *Ita B.* : ⁶ *Ita B.* : ⁷ *Ita B.* : ⁸ *Ita B.* : ⁹ *Ita B.* : ¹⁰ *Ita B.* : ¹¹ *Ita B.* : ¹² *Ita B.* : ¹³ *Ita B.* : ¹⁴ *Ita B.* : ¹⁵ *Ita B.* : ¹⁶ *Ita B.* : ¹⁷ *Ita B.* : ¹⁸ *Ita B.* : ¹⁹ *Ita B.* : ²⁰ *Ita B.* : ²¹ *Ita B.* : ²² *Ita B.* : ²³ *Ita B.* : ²⁴ *Ita B.* : ²⁵ *Ita B.* : ²⁶ *Ita B.* : ²⁷ *Ita B.* : ²⁸ *Ita B.* : ²⁹ *Ita B.* : ³⁰ *Ita B.* : ³¹ *Ita B.* : ³² *Ita B.* : ³³ *Ita B.* : ³⁴ *Ita B.* : ³⁵ *Ita B.* : ³⁶ *Ita B.* : ³⁷ *Ita B.* : ³⁸ *Ita B.* : ³⁹ *Ita B.* : ⁴⁰ *Ita B.* : ⁴¹ *Ita B.* : ⁴² *Ita B.* : ⁴³ *Ita B.* : ⁴⁴ *Ita B.* : ⁴⁵ *Ita B.* : ⁴⁶ *Ita B.* : ⁴⁷ *Ita B.* : ⁴⁸ *Ita B.* : ⁴⁹ *Ita B.* : ⁵⁰ *Ita B.* : ⁵¹ *Ita B.* : ⁵² *Ita B.* : ⁵³ *Ita B.* : ⁵⁴ *Ita B.* : ⁵⁵ *Ita B.* : ⁵⁶ *Ita B.* : ⁵⁷ *Ita B.* : ⁵⁸ *Ita B.* : ⁵⁹ *Ita B.* : ⁶⁰ *Ita B.* : ⁶¹ *Ita B.* : ⁶² *Ita B.* : ⁶³ *Ita B.* : ⁶⁴ *Ita B.* : ⁶⁵ *Ita B.* : ⁶⁶ *Ita B.* : ⁶⁷ *Ita B.* : ⁶⁸ *Ita B.* : ⁶⁹ *Ita B.* : ⁷⁰ *Ita B.* : ⁷¹ *Ita B.* : ⁷² *Ita B.* : ⁷³ *Ita B.* : ⁷⁴ *Ita B.* : ⁷⁵ *Ita B.* : ⁷⁶ *Ita B.* : ⁷⁷ *Ita B.* : ⁷⁸ *Ita B.* : ⁷⁹ *Ita B.* : ⁸⁰ *Ita B.* : ⁸¹ *Ita B.* : ⁸² *Ita B.* : ⁸³ *Ita B.* : ⁸⁴ *Ita B.* : ⁸⁵ *Ita B.* : ⁸⁶ *Ita B.* : ⁸⁷ *Ita B.* : ⁸⁸ *Ita B.* : ⁸⁹ *Ita B.* : ⁹⁰ *Ita B.* : ⁹¹ *Ita B.* : ⁹² *Ita B.* : ⁹³ *Ita B.* : ⁹⁴ *Ita B.* : ⁹⁵ *Ita B.* : ⁹⁶ *Ita B.* : ⁹⁷ *Ita B.* : ⁹⁸ *Ita B.* : ⁹⁹ *Ita B.* : ¹⁰⁰ *Ita B.* : ¹⁰¹ *Ita B.* : ¹⁰² *Ita B.* : ¹⁰³ *Ita B.* : ¹⁰⁴ *Ita B.* : ¹⁰⁵ *Ita B.* : ¹⁰⁶ *Ita B.* : ¹⁰⁷ *Ita B.* : ¹⁰⁸ *Ita B.* : ¹⁰⁹ *Ita B.* : ¹¹⁰ *Ita B.* : ¹¹¹ *Ita B.* : ¹¹² *Ita B.* : ¹¹³ *Ita B.* : ¹¹⁴ *Ita B.* : ¹¹⁵ *Ita B.* : ¹¹⁶ *Ita B.* : ¹¹⁷ *Ita B.* : ¹¹⁸ *Ita B.* : ¹¹⁹ *Ita B.* : ¹²⁰ *Ita B.* : ¹²¹ *Ita B.* : ¹²² *Ita B.* : ¹²³ *Ita B.* : ¹²⁴ *Ita B.* : ¹²⁵ *Ita B.* : ¹²⁶ *Ita B.* : ¹²⁷ *Ita B.* : ¹²⁸ *Ita B.* : ¹²⁹ *Ita B.* : ¹³⁰ *Ita B.* : ¹³¹ *Ita B.* : ¹³² *Ita B.* : ¹³³ *Ita B.* : ¹³⁴ *Ita B.* : ¹³⁵ *Ita B.* : ¹³⁶ *Ita B.* : ¹³⁷ *Ita B.* : ¹³⁸ *Ita B.* : ¹³⁹ *Ita B.* : ¹⁴⁰ *Ita B.* : ¹⁴¹ *Ita B.* : ¹⁴² *Ita B.* : ¹⁴³ *Ita B.* : ¹⁴⁴ *Ita B.* : ¹⁴⁵ *Ita B.* : ¹⁴⁶ *Ita B.* : ¹⁴⁷ *Ita B.* : ¹⁴⁸ *Ita B.* : ¹⁴⁹ *Ita B.* : ¹⁵⁰ *Ita B.* : ¹⁵¹ *Ita B.* : ¹⁵² *Ita B.* : ¹⁵³ *Ita B.* : ¹⁵⁴ *Ita B.* : ¹⁵⁵ *Ita B.* : ¹⁵⁶ *Ita B.* : ¹⁵⁷ *Ita B.* : ¹⁵⁸ *Ita B.* : ¹⁵⁹ *Ita B.* : ¹⁶⁰ *Ita B.* : ¹⁶¹ *Ita B.* : ¹⁶² *Ita B.* : ¹⁶³ *Ita B.* : ¹⁶⁴ *Ita B.* : ¹⁶⁵ *Ita B.* : ¹⁶⁶ *Ita B.* : ¹⁶⁷ *Ita B.* : ¹⁶⁸ *Ita B.* : ¹⁶⁹ *Ita B.* : ¹⁷⁰ *Ita B.* : ¹⁷¹ *Ita B.* : ¹⁷² *Ita B.* : ¹⁷³ *Ita B.* : ¹⁷⁴ *Ita B.* : ¹⁷⁵ *Ita B.* : ¹⁷⁶ *Ita B.* : ¹⁷⁷ *Ita B.* : ¹⁷⁸ *Ita B.* : ¹⁷⁹ *Ita B.* : ¹⁸⁰ *Ita B.* : ¹⁸¹ *Ita B.* : ¹⁸² *Ita B.* : ¹⁸³ *Ita B.* : ¹⁸⁴ *Ita B.* : ¹⁸⁵ *Ita B.* : ¹⁸⁶ *Ita B.* : ¹⁸⁷ *Ita B.* : ¹⁸⁸ *Ita B.* : ¹⁸⁹ *Ita B.* : ¹⁹⁰ *Ita B.* : ¹⁹¹ *Ita B.* : ¹⁹² *Ita B.* : ¹⁹³ *Ita B.* : ¹⁹⁴ *Ita B.* : ¹⁹⁵ *Ita B.* : ¹⁹⁶ *Ita B.* : ¹⁹⁷ *Ita B.* : ¹⁹⁸ *Ita B.* : ¹⁹⁹ *Ita B.* : ²⁰⁰ *Ita B.* : ²⁰¹ *Ita B.* : ²⁰² *Ita B.* : ²⁰³ *Ita B.* : ²⁰⁴ *Ita B.* : ²⁰⁵ *Ita B.* : ²⁰⁶ *Ita B.* : ²⁰⁷ *Ita B.* : ²⁰⁸ *Ita B.* : ²⁰⁹ *Ita B.* : ²¹⁰ *Ita B.* : ²¹¹ *Ita B.* : ²¹² *Ita B.* : ²¹³ *Ita B.* : ²¹⁴ *Ita B.* : ²¹⁵ *Ita B.* : ²¹⁶ *Ita B.* : ²¹⁷ *Ita B.* : ²¹⁸ *Ita B.* : ²¹⁹ *Ita B.* : ²²⁰ *Ita B.* : ²²¹ *Ita B.* : ²²² *Ita B.* : ²²³ *Ita B.* : ²²⁴ *Ita B.* : ²²⁵ *Ita B.* : ²²⁶ *Ita B.* : ²²⁷ *Ita B.* : ²²⁸ *Ita B.* : ²²⁹ *Ita B.* : ²³⁰ *Ita B.* : ²³¹ *Ita B.* : ²³² *Ita B.* : ²³³ *Ita B.* : ²³⁴ *Ita B.* : ²³⁵ *Ita B.* : ²³⁶ *Ita B.* : ²³⁷ *Ita B.* : ²³⁸ *Ita B.* : ²³⁹ *Ita B.* : ²⁴⁰ *Ita B.* : ²⁴¹ *Ita B.* : ²⁴² *Ita B.* : ²⁴³ *Ita B.* : ²⁴⁴ *Ita B.* : ²⁴⁵ *Ita B.* : ²⁴⁶ *Ita B.* : ²⁴⁷ *Ita B.* : ²⁴⁸ *Ita B.* : ²⁴⁹ *Ita B.* : ²⁵⁰ *Ita B.* : ²⁵¹ *Ita B.* : ²⁵² *Ita B.* : ²⁵³ *Ita B.* : ²⁵⁴ *Ita B.* : ²⁵⁵ *Ita B.* : ²⁵⁶ *Ita B.* : ²⁵⁷ *Ita B.* : ²⁵⁸ *Ita B.* : ²⁵⁹ *Ita B.* : ²⁶⁰ *Ita B.* : ²⁶¹ *Ita B.* : ²⁶² *Ita B.* : ²⁶³ *Ita B.* : ²⁶⁴ *Ita B.* : ²⁶⁵ *Ita B.* : ²⁶⁶ *Ita B.* : ²⁶⁷ *Ita B.* : ²⁶⁸ *Ita B.* : ²⁶⁹ *Ita B.* : ²⁷⁰ *Ita B.* : ²⁷¹ *Ita B.* : ²⁷² *Ita B.* : ²⁷³ *Ita B.* : ²⁷⁴ *Ita B.* : ²⁷⁵ *Ita B.* : ²⁷⁶ *Ita B.* : ²⁷⁷ *Ita B.* : ²⁷⁸ *Ita B.* : ²⁷⁹ *Ita B.* : ²⁸⁰ *Ita B.* : ²⁸¹ *Ita B.* : ²⁸² *Ita B.* : ²⁸³ *Ita B.* : ²⁸⁴ *Ita B.* : ²⁸⁵ *Ita B.* : ²⁸⁶ *Ita B.* : ²⁸⁷ *Ita B.* : ²⁸⁸ *Ita B.* : ²⁸⁹ *Ita B.* : ²⁹⁰ *Ita B.* : ²⁹¹ *Ita B.* : ²⁹² *Ita B.* : ²⁹³ *Ita B.* : ²⁹⁴ *Ita B.* : ²⁹⁵ *Ita B.* : ²⁹⁶ *Ita B.* : ²⁹⁷ *Ita B.* : ²⁹⁸ *Ita B.* : ²⁹⁹ *Ita B.* : ³⁰⁰ *Ita B.* : ³⁰¹ *Ita B.* : ³⁰² *Ita B.* : ³⁰³ *Ita B.* : ³⁰⁴ *Ita B.* : ³⁰⁵ *Ita B.* : ³⁰⁶ *Ita B.* : ³⁰⁷ *Ita B.* : ³⁰⁸ *Ita B.* : ³⁰⁹ *Ita B.* : ³¹⁰ *Ita B.* : ³¹¹ *Ita B.* : ³¹² *Ita B.* : ³¹³ *Ita B.* : ³¹⁴ *Ita B.* : ³¹⁵ *Ita B.* : ³¹⁶ *Ita B.* : ³¹⁷ *Ita B.* : ³¹⁸ *Ita B.* : ³¹⁹ *Ita B.* : ³²⁰ *Ita B.* : ³²¹ *Ita B.* : ³²² *Ita B.* : ³²³ *Ita B.* : ³²⁴ *Ita B.* : ³²⁵ *Ita B.* : ³²⁶ *Ita B.* : ³²⁷ *Ita B.* : ³²⁸ *Ita B.* : ³²⁹ *Ita B.* : ³³⁰ *Ita B.* : ³³¹ *Ita B.* : ³³² *Ita B.* : ³³³ *Ita B.* : ³³⁴ *Ita B.* : ³³⁵ *Ita B.* : ³³⁶ *Ita B.* : ³³⁷ *Ita B.* : ³³⁸ *Ita B.* : ³³⁹ *Ita B.* : ³⁴⁰ *Ita B.* : ³⁴¹ *Ita B.* : ³⁴² *Ita B.* : ³⁴³ *Ita B.* : ³⁴⁴ *Ita B.* : ³⁴⁵ *Ita B.* : ³⁴⁶ *Ita B.* : ³⁴⁷ *Ita B.* : ³⁴⁸ *Ita B.* : ³⁴⁹ *Ita B.* : ³⁵⁰ *Ita B.* : ³⁵¹ *Ita B.* : ³⁵² *Ita B.* : ³⁵³ *Ita B.* : ³⁵⁴ *Ita B.* : ³⁵⁵ *Ita B.* : ³⁵⁶ *Ita B.* : ³⁵⁷ *Ita B.* : ³⁵⁸ *Ita B.* : ³⁵⁹ *Ita B.* : ³⁶⁰ *Ita B.* : ³⁶¹ *Ita B.* : ³⁶² *Ita B.* : ³⁶³ *Ita B.* : ³⁶⁴ *Ita B.* : ³⁶⁵ *Ita B.* : ³⁶⁶ *Ita B.* : ³⁶⁷ *Ita B.* : ³⁶⁸ *Ita B.* : ³⁶⁹ *Ita B.* : ³⁷⁰ *Ita B.* : ³⁷¹ *Ita B.* : ³⁷² *Ita B.* : ³⁷³ *Ita B.* : ³⁷⁴ *Ita B.* : ³⁷⁵ *Ita B.* : ³⁷⁶ *Ita B.* : ³⁷⁷ *Ita B.* : ³⁷⁸ *Ita B.* : ³⁷⁹ *Ita B.* : ³⁸⁰ *Ita B.* : ³⁸¹ *Ita B.* : ³⁸² *Ita B.* : ³⁸³ *Ita B.* : ³⁸⁴ *Ita B.* : ³⁸⁵ *Ita B.* : ³⁸⁶ *Ita B.* : ³⁸⁷ *Ita B.* : ³⁸⁸ *Ita B.* : ³⁸⁹ *Ita B.* : ³⁹⁰ *Ita B.* : ³⁹¹ *Ita B.* : ³⁹² *Ita B.* : ³⁹³ *Ita B.* : ³⁹⁴ *Ita B.* : ³⁹⁵ *Ita B.* : ³⁹⁶ *Ita B.* : ³⁹⁷ *Ita B.* : ³⁹⁸ *Ita B.* : ³⁹⁹ *Ita B.* : ⁴⁰⁰ *Ita B.* : ⁴⁰¹ *Ita B.* : ⁴⁰² *Ita B.* : ⁴⁰³ *Ita B.* : ⁴⁰⁴ *Ita B.* : ⁴⁰⁵ *Ita B.* : ⁴⁰⁶ *Ita B.* : ⁴⁰⁷ *Ita B.* : ⁴⁰⁸ *Ita B.* : ⁴⁰⁹ *Ita B.* : ⁴¹⁰ *Ita B.* : ⁴¹¹ *Ita B.* : ⁴¹² *Ita B.* : ⁴¹³ *Ita B.* : ⁴¹⁴ *Ita B.* : ⁴¹⁵ *Ita B.* : ⁴¹⁶ *Ita B.* : ⁴¹⁷ *Ita B.* : ⁴¹⁸ *Ita B.* : ⁴¹⁹ *Ita B.* : ⁴²⁰ *Ita B.* : ⁴²¹ *Ita B.* : ⁴²² *Ita B.* : ⁴²³ *Ita B.* : ⁴²⁴ *Ita B.* : ⁴²⁵ *Ita B.* : ⁴²⁶ *Ita B.* : ⁴²⁷ *Ita B.* : ⁴²⁸ *Ita B.* : ⁴²⁹ *Ita B.* : ⁴³⁰ *Ita B.* : ⁴³¹ *Ita B.* : ⁴³² *Ita B.* : ⁴³³ *Ita B.* : ⁴³⁴ *Ita B.* : ⁴³⁵ *Ita B.* : ⁴³⁶ *Ita B.* : ⁴³⁷ *Ita B.* : ⁴³⁸ *Ita B.* : ⁴³⁹ *Ita B.* : ⁴⁴⁰ *Ita B.* : ⁴⁴¹ *Ita B.* : ⁴⁴² *Ita B.* : ⁴⁴³ *Ita B.* : ⁴⁴⁴ *Ita B.* : ⁴⁴⁵ *Ita B.* : ⁴⁴⁶ *Ita B.* : ⁴⁴⁷ *Ita B.* : ⁴⁴⁸ *Ita B.* : ⁴⁴⁹ *Ita B.* : ⁴⁵⁰ *Ita B.* : ⁴⁵¹ *Ita B.* : ⁴⁵² *Ita B.* : ⁴⁵³ *Ita B.* : ⁴⁵⁴ *Ita B.* : ⁴⁵⁵ *Ita B.* : ⁴⁵⁶ *Ita B.* : ⁴⁵⁷ *Ita B.* : ⁴⁵⁸ *Ita B.* : ⁴⁵⁹ *Ita B.* : ⁴⁶⁰ *Ita B.* : ⁴⁶¹ *Ita B.* : ⁴⁶² *Ita B.* : ⁴⁶³ *Ita B.* : ⁴⁶⁴ *Ita B.* : ⁴⁶⁵ *Ita B.* : ⁴⁶⁶ *Ita B.* : ⁴⁶⁷ *Ita B.* : ⁴⁶⁸ *Ita B.* : ⁴⁶⁹ *Ita B.* : ⁴⁷⁰ *Ita B.* : ⁴⁷¹ *Ita B.* : ⁴⁷² *Ita B.* : ⁴⁷³ *Ita B.* : ⁴⁷⁴ *Ita B.* : ⁴⁷⁵ *Ita B.* : ⁴⁷⁶ *Ita B.* : ⁴⁷⁷ *Ita B.* : ⁴⁷⁸ *Ita B.* : ⁴⁷⁹ *Ita B.* : ⁴⁸⁰ *Ita B.* : ⁴⁸¹ *Ita B.* : ⁴⁸² *Ita B.* : ⁴⁸³ *Ita B.* : ⁴⁸⁴ *Ita B.* : ⁴⁸⁵ *Ita B.* : ⁴⁸⁶ *Ita B.* : ⁴⁸⁷ *Ita B.* : ⁴⁸⁸ *Ita B.* : ⁴⁸⁹ *Ita B.* : ⁴⁹⁰ *Ita B.* : ⁴⁹¹ *Ita B.* : ⁴⁹² *Ita B.* : ⁴⁹³ *Ita B.* : ⁴⁹⁴ *Ita B.* : ⁴⁹⁵ *Ita B.* : ⁴⁹⁶ *Ita B.* : ⁴⁹⁷ *Ita B.* : ⁴⁹⁸ *Ita B.* : ⁴⁹⁹ *Ita B.* : ⁵⁰⁰ *Ita B.* : ⁵⁰¹ *Ita B.* : ⁵⁰² *Ita B.* : ⁵⁰³ *Ita B.* : ⁵⁰⁴ *Ita B.* : ⁵⁰⁵ *Ita B.* : ⁵⁰⁶ *Ita B.* : ⁵⁰⁷ *Ita B.* : ⁵⁰⁸ *Ita B.* : ⁵⁰⁹ *Ita B.* : ⁵¹⁰ *Ita B.* : ⁵¹¹ *Ita B.* : ⁵¹² *Ita B.* : ⁵¹³ *Ita B.* : ⁵¹⁴ *Ita B.* : ⁵¹⁵ *Ita B.* : ⁵¹⁶ *Ita B.* : ⁵¹⁷ *Ita B.* : ⁵¹⁸ *Ita B.* : ⁵¹⁹ *Ita B.* : ⁵²⁰ *Ita B.* : ⁵²¹ *Ita B.* : ⁵²² *Ita B.* : ⁵²³ *Ita B.* : ⁵²⁴ *Ita B.* : ⁵²⁵ *Ita B.* : ⁵²⁶ *Ita B.* : ⁵²⁷ *Ita B.* : ⁵²⁸ *Ita B.* : ⁵²⁹ *Ita B.* : ⁵³⁰ *Ita B.* : ⁵³¹ *Ita B.* : ⁵³² *Ita B.* : ⁵³³ *Ita B.* : ⁵³⁴ *Ita B.* : ⁵³⁵ *Ita B.* : ⁵³⁶ *Ita B.* : ⁵³⁷ *Ita B.* : ⁵³⁸ *Ita B.* : ⁵³⁹ *Ita B.* : ⁵⁴⁰ *Ita B.* : ⁵⁴¹ *Ita B.* : ⁵⁴² *Ita B.* : ⁵⁴³ *Ita B.* : ⁵⁴⁴ *Ita B.* : ⁵⁴⁵ *Ita B.* : ⁵⁴⁶ *Ita B.* : ⁵⁴⁷ *Ita B.* : ⁵⁴⁸ *Ita B.* : ⁵⁴⁹ *Ita B.* : ⁵⁵⁰ *Ita B.* : ⁵⁵¹ *Ita B.* : ⁵⁵² *Ita B.* : ⁵⁵³ *Ita B.* : ⁵⁵⁴ *Ita B.* : ⁵⁵⁵ *Ita B.* : ⁵⁵⁶ *Ita B.* : ⁵⁵⁷ *Ita B.* : ⁵⁵⁸ *Ita B.* : ⁵⁵⁹ *Ita B.* : ⁵⁶⁰ *Ita B.* : ⁵⁶¹ *Ita B.* : ⁵⁶² *Ita B.* : ⁵⁶³ *Ita B.* : ⁵⁶⁴ *Ita B.* : ⁵⁶⁵ *Ita B.* : ⁵⁶⁶ *Ita B.* : ⁵⁶⁷ *Ita B.* : ⁵⁶⁸ *Ita B.* : ⁵⁶⁹ *Ita B.* : ⁵⁷⁰ *Ita B.* : ⁵⁷¹ *Ita B.* : ⁵⁷² *Ita B.* : ⁵⁷³ *Ita B.* : ⁵⁷⁴ *Ita B.* : ⁵⁷⁵ *Ita B.* : ⁵⁷⁶ *Ita B.* : ⁵⁷⁷ *Ita B.* : ⁵⁷⁸ *Ita B.* : ⁵⁷⁹ *Ita B.* : ⁵⁸⁰ *Ita B.* : ⁵⁸¹ *Ita B.* : ⁵⁸² *Ita B.* : ⁵⁸³ *Ita B.* : ⁵⁸⁴ *Ita B.* : ⁵⁸⁵ *Ita B.* : ⁵⁸⁶ *Ita B.* : ⁵⁸⁷ *Ita B.* : ⁵⁸⁸ *Ita B.* : ⁵⁸⁹ *Ita B.* : ⁵⁹⁰ *Ita B.* : ⁵⁹¹ *Ita B.* : ⁵⁹² *Ita B.* : ⁵⁹³ *Ita B.* : ⁵⁹⁴ *Ita B.* : ⁵⁹⁵ *Ita B.* : ⁵⁹⁶ *Ita B.* : ⁵⁹⁷ *Ita B.* : ⁵⁹⁸ *Ita B.* : ⁵⁹⁹ *Ita B.* : ⁶⁰⁰ *Ita B.* : ⁶⁰¹ *Ita B.* : ⁶⁰² *Ita B.* : ⁶⁰³ *Ita B.* : ⁶⁰⁴ *Ita B.* : ⁶⁰⁵ *Ita B.* : ⁶⁰⁶ *Ita B.* : ⁶⁰⁷ *Ita B.* : ⁶⁰⁸ *Ita B.* : ⁶⁰⁹ *Ita B.* : ⁶¹⁰ *Ita B.* : ⁶¹¹ *Ita B.* : ⁶¹² *Ita B.* : ⁶¹³ *Ita B.* : ⁶¹⁴ *Ita B.* : ⁶¹⁵ *Ita B.* : ⁶¹⁶ *Ita B.* : ⁶¹⁷ *Ita B.* : ⁶¹⁸ *Ita B.* : ⁶¹⁹ *Ita B.* : ⁶²⁰ *Ita B.* : ⁶²¹ *Ita B.* : ⁶²² *Ita B.* : ⁶²³ *Ita B.* : ⁶²⁴ *Ita B.* : ⁶²⁵ *Ita B.* : ⁶²⁶ *Ita B.* : ⁶²⁷ *Ita B.* :

الانسان زورق وليس بزورق كما يقولون انه يصدق عليه انه انسان
ولا انسان معاً

p ر قد فان " هذا مما " يعرض لمن قال بهذا القول ^{١٦} ان هذا يلزم
لقائل هذا القول في جميع الاشياء فتكون الاشياء كلها على هذا شيئاً
واحداً ^b

q ثم اخذ يذكر ايضا " محالاً اخر يلزمهم ^{١٧} ويعرض ان يقولوا انه
ليس باضطرار ان تكون الموجبة والسالبة " على " جميع الاشياء ^{١٨}
ويلزمهم ان يقولوا انه ليس واجباً بالضرورة ان تكون الموجبة
والسالبة تصدقان " معاً على كل شيء بل يصدق على الاشياء " ما ليس
بموجبة ولا سالبة لان كليهما نقيض وهو قولنا لا موجبة ولا سالبة ^{١٩}
r وهو الذي دل عليه ^{٢٠} فانه ان كان حقاً ان انساناً ولا انسان " فبين
انه حق لا انسان ولا " لا انسان معاً " ^f

ر فان كانت تلك واحدة من اثنتين فهذه ايضا تكون
واحدة " متعادلة " في الوضع ^{٢١} وذلك انه ان كانت الموجبة والسالبة
التعادل فيهما فيما " بين اثنين فان التعادل يوجد ايضا في هذه بين اربعة ^{٢٢}
اعني ما هو " لا موجبة ولا سالبة يقابلان " ما هو موجبة وسالبة "

— B¹ ind. : فان ^{١٦} ^{١٧} B¹ ind. — B² ind. : ما ^{١٨} ^{١٩} B² ind. — B³ ind. : ايضا ^{٢٠} ^{٢١} B³ ind. — B⁴ ind. : (Chemel.)

B⁵ ind. add. : صدقان ^{٢٢} ^{٢٣} B⁵ ind. : (Chemel.)

B⁶ ind. : (Chemel.)

B⁷ ind. : (Chemel.)

B⁸ ind. : (Chemel.)

B⁹ ind. : (Chemel.)

B¹⁰ ind. : (Chemel.)

B¹¹ ind. : (Chemel.)

B¹² ind. : (Chemel.)

B¹³ ind. : (Chemel.)

B¹⁴ ind. : (Chemel.)

B¹⁵ ind. : (Chemel.)

B¹⁶ ind. : (Chemel.)

B¹⁷ ind. : (Chemel.)

ثم اخذ يذكر لزوم صدق "سالبة الزورق اعني ان الانسان ^m يصدق عند الجميع انه ليس بزورق" ^{١٠} فانه ان كانت الموجبة فمضطر ان تكون السالبة وان لم تكن الموجبة فان السالبة اخرى بذلك ^{١١} واذا سلم هؤلاء القوم ان الموجبة والسالبة تصدق على الشيء الواحد فاذا لم توجد الموجبة لشيء فان السالبة اخرى الا توجد له مثال ذلك انه ان صدق على الانسان انه لا انسان فاذا كذب عليه انه زورق فاحرى ان يصدق عليه انه ليس بزورق

رد ^{١٢} فان كانت تلك فتكون التي للزورق ايضا ^{١٣} فان ^{١٤} صدق على الانسان انه ليس بانسان فاحرى ان يصدق عليه انه ليس بزورق لان قولنا ليس بانسان وليس بزورق سالتان للانسان فاذا صدقت السالبة الواحدة مع انه انسان اى مع الموجبة فاحرى ان تصدق السالبة الاخرى وهو انه ليس بزورق مع كذب الموجبة انه زورق

رد ^{١٥} وان كانت هذه تكون الموجبة ^{١٦} وان صدق على ^{١٧} الانسان انه ليس بزورق كان يصدق ايضا على الزورق ايضا عندهم ^{١٨} انه ليس بزورق فيلزمهم ان يكون الانسان يصدق عليه انه زورق وهذا تاليف في الشكل الاول الانسان ليس بزورق وما ليس بزورق هو زورق فينتج من ذلك ان الانسان زورق فيلزم عن ذلك ان

— ^{١٠} "B habet opat. etc. [12 vult], a duden bakes opat. etc. [10 vult]; sed digne nihil add., et B" (مع) "neque nihil dicere, — ^{١١} "B [1] 462. — ^{١٢} B, الموجبة ايضا ^{١٣} : الموجبة B, d. — ^{١٤} "congregantur" (= "تجتمع") ^{١٥} : صدق كذا ^{١٦} "et apud eos verum dicitur etiam naumen" ^{١٧} : صدق ايضا على الزورق عندهم ^{١٨} : صدق ايضا على الزورق عندهم

ايضا ان الموجبة تصدق على جميع الاشياء وكذلك السالبة فان هذا
الوضع يلزم من قال يقول افراطاغورس¹

د² فان اصحاب هذا القول يقولون ان الانسان ليس يظن
انه زورق وهو بين انه ليس بزورق ب³ انه يلزم من قال يقول
افراطاغورس ان كل ما يظنه انسان فهو صادق اي تصدق الموجبة⁴
والسالبة واذا لزهم هذا لزهم ان يكون الانسان والزورق والالاء
واحدا وان كانوا لا يقولون بهذا والسبب في هذا عندهم انه ليس
يظن احد بالانسان انه زورق ولا انه الاء وانما الذي يصدق عندهم
الايجاب والسلب مآ في الشيء الواحد اذ كان قد تتعلق الظنون
المتقابلة في الشيء الواحد بعينه مثل ان يظن ظان في هذا انه زورق⁵
واخر انه ليس بزورق فهم يقولون ان الموجبة والسالبة انما تجتمعان
في الشيء الواحد فاما ان يظن احد في الانسان انه زورق ويظن
اخر انه ليس بزورق فليس يقولون بذلك

ه⁶ ثم اخذ يذكر كيف يلزمهم ذلك ه⁷ وهو ان كان "طرقا
النقيض" صادقين فهو زورق ب⁸ وانما لزهم ان يكون الانسان زورقا⁹
لانهم اذا سلموا ان الانسان ليس بالانسان لزهم ان يكون الانسان
زورقا¹⁰

d : افرو... : τ : αφραταγορσις a : افراطاغورس B : — B la contr. : من قال (d, a, τ)
— εἰς τὴν ἀφρο... : (افرو... τ) : αφραταγορσις a : افراطاغورس B : — εἰς τὴν ἀφρο...
Net. — εἰς τὴν ἀφρο... : d : « ἀφραταγορσις » a : αφραταγορσις B :
قضى B : النقيض (d, a, τ) : B : — كان B : Net. — [ان] : a : ان B : ان d
— j (non la add. dil-
tegr. « quoniam cum conceperit quod homo non est homo contingit eis ut
homo sit navis » [= 90 mill. in B]).

اي "عرض بالذات" فان العرض بالذات "ليس هو للشيء" الذي
عرض له بالعرض "مثل الموسيقى لسقراط وبمضها عرض" بالعرض
مثل الطب للموسيقى

- و قد فا كان بهذا النوع فليس عرضا بنوع العرض بل "ما كان 1
بذلك النوع" فا كان مثل الموسيقى لسقراط فليس عرضا بنوع
العرض وما كان مثل البياض للموسيقار فهو عرض بنوع العرض
و قد فاذا لا يقال موسيقار "بنوع العرض" انه لا يحمل على 2
الانسان بنوع العرض الذي يحمل الابيض عليه
و قد بل يكون شيء يدل دلالة الجوهر يشبه ان يكون افا 3
قال ذلك لان هذا الحمل يشارك الحمل الجوهرى في انه على المجرى 10
الطبيعى اعنى الاعراض المحمولة على الجوهر وذلك ان الاعراض
هى موجودة في الجواهر بذاتها ومنسوبة اليها بالذات وهى من جهة
ما توصف بها الجواهر اعراض للجواهر واما نسبة عرض الى عرض
فليست نسبة بالذات ولا بوصف عرض بمرض على جهة ما يوصف 15
الجوهر به

- و قد وان كان ذلك كذلك فقد تبين انه لا يمكن ان يحمل 2
التقيضان مما على شيء واحد 3 وان كانت هذه الامور كلها محالاً 4

— اي عرض بالذات فان العرض بالذات ليس هو للشيء الذي عرض له بالعرض. *jk omiz* " —
B³ — (c. 4b. 16 sup. lin.): d om. — اي عرض بالذات B: اي عرض بالذات Nos. 5 —
[عرض] B³ — الشيء لشيء: B³ om. — Nos. 6 — بالذات كمرز م. 6 (c. 4b. 16)
(جما 3: جما 4): موسيقار B³ — B³ trad. — B³ — d: [عرض] 5
محالاً B³ — اعراض B: اعراض Nos. 6 — الجوهر كمرزاليا (c. 4b. 16): [الجواهر] 6 —
jk = impossibilia. —

بنوعين احدهما بالذات مثل قولنا في^٩ سقراط انه ابيض والاخر
بالعرض مثل قولنا في الابيض انه موسقار فما كان بالذات منها فليس
يمكن ان يحمل شيء منها على شيء اخر الى غير نهاية الى فوق واما ما
كان منها يوجد بالعرض فانه يمكن ذلك فيه مثل ما يعرض لسقراط
٥ ان يكون موسقار وابيض واشياء كثيرة وهذا هو الذي دل عليه
بقرينة مثل العرض الذي يعرض لسقراط من البياض فانه شيء اخر
بقرينة ان احدهما محمول على الآخر بالعرض اعني البياض الموجود في
سقراط والعرض الآخر الذي عرض له مثل انه طيب او موسيقار
١٠ ركان وليس يكون شيء واحد من الجميع بقرينة وليس يكون من
الموضوع والعرض شيء واحد ومن الاعراض الموجودة في شيء^{١٠}
واحد واحد الا ان يقال فيها واحد بالعرض
١١ ركان ولا يكون عرض اخر مما الابيض مثل الموسيقوس فان
هذا بالعرض ليس اكثر من ذلك ولا ذلك من هذا وليس حمل
العرض على العرض في كونه حملا عرضيا باكثر من حمل العرض على
الجوهر لا هذا اكثر من هذا ولا هذا اكثر من هذا يعني في اجتماعها^{١٥}
في انها لا يعرفان مما يحملان عليه جوهر.

١٢ ركان وفيما بينها فصل فان بعضها يعرض على هذا النوع وبعضها
مثل الموسيقار للانسان بقرينة والفصل بينهما ان بعضها عرض بالذات

B. id. يعني بالعرض، Not. ٩. — B. [1] fol. 45. — B. id. om. : قولنا في لكان^٩ —
: للابيض مثل (B. ١٢) : واحد لكان^٩ : [واحد واحد] : واحد واحد^٩ Not. — فسي
: ذلك B. — ولا om. d. : و B. : ولا (B. ١٢) : B. — [لنسان مثل] a : للانسان من لكان^٩
B. id. — بقرينة d. : بقرينة d. : عرض p. init. : عرض B. — d. om. : ذلك
B. id. : عرض d. : عرض B. id. — لسقراط (B. ١٢) : لانسان

ولما كان العرض انما يحمل على العرض بالعرض من قبل وجودها d
 في شئ. واحد وهو الموضوع مثل قولنا الابيض موسيقوس قد فان
 العرض ليس هو بالعرض عرضا بل عرضا لشيء. واحد ^ببانه ان العرض
 ليس وجوده في الجوهر بالعرض واما وجوده في عرض اخر فهو
 e بالعرض وذلك انه لو كان العرض يحمل على العرض لا من قبل
 وجودها في الجوهر لكان العرض يوجد بالعرض لا بالذات وبالحال ان
 يوجد شيء. بالعرض الا من قبل ما بالذات لان ما بالذات اقدم مما
 بالعرض فلولا وجود كل واحد من الاعراض في الجوهر بالذات لما
 وجدت بعضها في بعض بالعرض وهذا هو الذي دل عليه ^دد وذلك e
 10 كالذي اقول ان الابيض موسقار والموسقار ابيض هما جميعا عرضا
 للانسان وليس سقراط موسقار بهذا النوع اعني بانها جميعا عرضا
 لشيء. واحد ^دد ان وصف الموسقار بانه ابيض هو وصف بالعرض
 من قبل انها اجتماع في شيء. واحد وهو سقراط مثلا وليس وصفنا
 سقراط بانه موسقار او ابيض بهذا النوع اى من قبل ان سقراط
 15 والموسقار اجتماع في شيء. واحد بل من قبل ان احدهما موجود في
 الاخر بالذات اعني ان الموسيقى موجودة في سقراط بالذات
 ر ^دد فاذا كان بعض الاعراض تقال على هذا النوع وبعضها
 على النوع الاخر فجميع ما يقال منها مثل ما يقال الابيض لسقراط
 فليس يمكن ان تكون لا نهاية لها فيما فوقها مثل العرض الذي يعرض
 20 لسقراط من البياض فانه شيء. اخر ^دد واذا كانت الاعراض تحمل

د : ما جميعا عرضا لهم B, 1 — 2 : عرضا B, 3 : عرضا جميعا 2 : عرضا 2 : عرضا
 لانها جميعا عرضا 2

البياض نفسه اى ليس يوصف الانسان بالبياض على ان جوهر
 الانسان هو البياض لانه لو كان ذلك كذلك لكان البياض
 والانسان معنى واحدا وكان قولنا انسان ابيض يدل على معنى واحد

T.14

قال ارسطو

- ٥ وان كان 'جميع الاشياء' تقال بنوع العرض فليس يكون شئ^(a)
 اولا 'كلية' وان 'كان العرض يدل على انه محمول ابدا على شئ^(b)
 موضوع فباضطراب ان يخرج هذا الى ما لا نهاية له ولا كن هذا مما^(c)
 لا يمكن فلا يحتمل ان 'في خاص' واحد فان العرض ليس هو بالعرض^(d)
 عرضا بل عرضا 'جميعا لشيء' واحد وذلك كالذى اقول ان الابيض^(e)
 ١٠ موسيقار والموسيقار ابيض لانها جميعا عرضا للانسان وليس سقراط
 موسيقار بهذا النوع اعني بانها جميعا عرضا لشيء واحد فاذا كان^(f)
 بعض الاعراض تقال على هذا النوع وبعضها على النوع الاخر
 فجميع ما يقال منها مثل ما يقال الابيض لسقراط فليس يمكن ان
 تكون لا نهاية لها فيما فوقها مثل المرض الذى يعرض لسقراط من -^(g)
 ١٥ البياض فانه شئ اخر وليس يكون شئ واحد من الجميع ولا^(h)
 يكون عرض اخر مما 'للابيض مثل الموسيقوس فان هذا بالمرض

T. 14. — ' $\text{I} \alpha \alpha, B [1] \text{foi. 44}^{\circ}$. — * $\text{I} \alpha \alpha \text{ } \beta^{\circ} \gamma^{\circ} \delta^{\circ} \epsilon^{\circ} \text{ (non } \beta^{\circ} \gamma^{\circ} \delta^{\circ} \epsilon^{\circ} \text{)}$ —
 * $\text{I} \alpha \alpha \text{ } \beta^{\circ} \gamma^{\circ} \delta^{\circ} \epsilon^{\circ} \text{ (non } \beta^{\circ} \gamma^{\circ} \delta^{\circ} \epsilon^{\circ} \text{)}$ — وان * $\text{I} \alpha \alpha \text{ (ex } \beta^{\circ} \gamma^{\circ} \delta^{\circ} \epsilon^{\circ} \text{)}$ —
 * $\text{I} \alpha \alpha \text{ } \beta^{\circ} \gamma^{\circ} \delta^{\circ} \epsilon^{\circ} \text{ (congregabun'ura)}$. — * $B, (o, d, q, ?)$ خاص — * $\text{I} \alpha \alpha \text{ } \beta^{\circ} \gamma^{\circ} \delta^{\circ} \epsilon^{\circ}$
 [آخر x] : واحد $\beta^{\circ} \gamma^{\circ} \delta^{\circ} \epsilon^{\circ}$, عرضت B : عرضا (خ, ز) — * $\text{I} \alpha \alpha \text{ } \beta^{\circ} \gamma^{\circ} \delta^{\circ} \epsilon^{\circ}$ —
 * $\text{I} \alpha \alpha \text{ } \beta^{\circ} \gamma^{\circ} \delta^{\circ} \epsilon^{\circ} \text{ (k)}$ —

وَقَدْ قَانَهُ أَنْ كَانَ شَيْءٌ لِلْإِنْسَانِ بِمَا هُوَ إِنْسَانٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا هـ
 لَمْ يَكُنْ إِنْسَانًا أَوْ بِمَا لَيْسَ هُوَ إِنْسَانًا فَإِنْ سَوَّابٍ هَذَا مِثْلَ هَذِهِ
 بِمَدٍّ وَالسَّبَبِ فِي اسْتِحَالَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ الْأُولَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ
 يَوْجَدُ شَيْءٌ لِلْإِنْسَانِ بِمَا هُوَ إِنْسَانٌ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ يَوْجَدُ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ
 هـ إِنْسَانًا لِأَنَّ الَّذِي يَوْجَدُ لَهَا لَيْسَ بِإِنْسَانٍ مِنْ جِهَةِ مَا هُوَ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ غَيْرِ
 الَّذِي يَوْجَدُ لِلْإِنْسَانِ بِمَا هُوَ إِنْسَانٌ وَقَدْ قَانَ سَوَّابٍ هَذَا مِثْلَ هَذِهِ هـ
 بِمَدٍّ فَإِنْ حُدُودُ الْأَشْيَاءِ مَعَ حُدُودِهَا حَالُهَا هَذِهِ الْحَالُ أَيْ لَا تَجْتَمِعُ
 أَصْلًا لَشَيْءٍ وَاحِدٍ

رَقَدْ قَانَهُ أَنْ كَانَ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ كَانَ ذَلِكَ جَوْهَرًا مَا
 10 لَشَيْءٍ هـ قَانَهُ أَنْ كَانَ الْأَسْمُ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فِي الْمُسَمَّى ضَرْوَرِي
 لَهُ وَهُوَ الْمُسَمَّى وَاحِدًا بِالْعَدَدِ فَإِنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ يَدُلُّ مِنْهُ عَلَى جَوْهَرٍ
 وَأَنْ كَانَ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ فِيهِ غَيْرُ ضَرْوَرِي وَلَا هُوَ وَابِيَاءُ وَاحِدٌ فَذَلِكَ
 هُوَ عَرَضٌ وَهُوَ الَّذِي أَرَادَ بِمَدٍّ وَأَمَّا هُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوْهَرٍ مَا أَيْ هـ
 جَوْهَرِ الْإِنْسَانِ يَرِيدُ مِنْ قَبْلِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ غَيْرٍ مُتَبَدِّلَةٍ
 15 رَقَدْ أَيْ أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِبَهٍ لَا عَلَى غَيْرِ انْتِبَهٍ هـ وَمَعْنَى قَوْلِنَا هـ
 أَنَّ الْأَسْمَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى الْجَوْهَرِ أَيْ أَنَّهُ
 يَدُلُّ عَلَى هَوِيَّةٍ ذَلِكَ الشَّيْءَ الَّذِي يَبْهَرُ صَارَ مَوْجُودًا لَا عَلَى صِفَةٍ
 مُتَبَدِّلَةٍ وَذَلِكَ بِخِلَافِ أَسْمَاءِ الْأَعْرَاضِ الَّتِي تَدُلُّ مِنْ مَسَائِلِهَا عَلَى
 اثْنَيْنِ أَحَدَهُمَا مُتَبَدِّلٌ

— *B^a ad. T.* — ما *B^a ad. T.* : يا *T* — *בְּיָדָא דְּאִתְּךָ* : *B^a end.* : يا هو *B^a ad. T.* —
ad : المسمى *ad. T.* : والمسمى *ad. T.* : — كان *B^a ad. T.* : — سواب *B^a* : هذه *B^a* :
et B^a ... كان ... فيه *B^a const. & verba* : فان *B^a* : وان *(a. d. T.)* : — *Nor.* : — *وت* : المسمى
 [*vid.* :] : فيه *B^a* : — [ما يدل] : يدل *B^a ad. T.* : — *suppl. in m.*

ولم كان هذا اذا سال "سائل هل هذا انسان او ليس بانسان نظر
 المجيب فان كان انسانا قال انه انسان" وان كان ليس هو* بانسان
 قال انه ليس بانسان ولا يقول انه انسان ولا انسان معاً وهو يفهم
 من قوله لا انسان موجودا من الموجودات التي يصدق عليها لا
 انسان والى هذا الفعل اشار بقوله فان من فعل هذا الفعل ليس يطلب 1
 طلبا طبيعيا من دل" بالسائل على امر موجود

T. 13

قال ارسطو

- وفي الجملة الذين يقولون هذا القول يتفون الجوهر الذي يبين (a)
 الحد ما هو ويضطرون الى ان يقولوا ان جميع الاشياء اعراض (b)
 والقول على الانسان بانه انسان وعلى الحيوان بانه حيوان ايضا وما* (c)
 ليس هو ايضا فانه ان كان شيء للانسان بما هو انسان فليس ذلك له (d)
 اذا لم يكن انسانا او بما ليس هو انسانا فان سवाल هذا مثل هذه* - (e)
 فانه ان كان يدل على شيء واحد وكان ذلك جوهر ما لشيء وانما (f)
 هو دليل على جوهر ما اى انه دليل على انبته لا على غير انبته فان (g)
 كان له ما لانبة الانسان فاذا انبته* ما لانبة ما ليس بانسان او

* In B (Hus. rat.) extr. lin. vac. (23 mill. ex 138).
 rad nihil add. a, d, j. — " هو B* om. — " Ita B, d, m, n.

T. 13. — " Ita B, d, m, n, l... j. set... — " Ita B, d, m, n, l... j. set...
 1. : وكان (B) B* om. — " ان هذا B, d, m, n, l... j. set... — " مثل هذه (non B, d, m, n, l... j. set...)
 B* — " له B* — " Ita B, d, m, n, l... j. set... — " Ita B, d, m, n, l... j. set...
 a : الانسان B, d. — " B* ind. — " a habet essentia : B* ind. — " d, m, n, l... j. set...
 لغيره. q. Ita vid. — " انسان l... — " ارسطو

لا يمكن ان تحصى جميع الاعراض^١ ^بولذلك اذا سألنا سائل هل
يصدق على هذا انه انسان او لا يصدق فينبغي ان نجيبه بانه يصدق
عليه او لا يصدق ولا نقول انه يصدق عليه انه انسان وايض
وجميع ما يوجد فيه وانه لا يصدق عليه كذا وكذا فتعرض
لاحصاء^٢ جميع ما ليس فيه فان ذلك غير ممكن احصاؤه^٣
١ ر قد^٤ ولذلك يجب اما ان يحصى^٥ ما لا نهاية له واما الا فتعرض
لذكر شيء منها ^بولا كن اذا لم يمكن ان يحصر^٦ ما لا نهاية له
فينبني الا فتعرض^٧ لذكر شيء منها ولهذا^٨ ^بولذلك ينبني له اما
ان يحصى^٩ جميع ما لا نهاية له واما الا يذكر^{١٠} شيئا منها^{١١} ^بانه متى
سأل سائل بحرف السلب يريد به العدل فقد يجب على السائل اما ان^{١٢}
يحصى جميع الاشياء المخالفة لاسم الملكة واما الا فيجب في امثال
هذه المسائل

٢ ر قد^{١٣} وكذلك ايضا اذا هو سأل^{١٤} ولو مراد اهل الشيء الواحد
انسان او لا انسان فينبغي ان يجاب السائل ان كان الشيء^{١٥} انسانا
بانه^{١٦} انسان وكذلك بانه لا انسان ان لم يكن انسانا وكذلك مع^{١٧}
هذا يجاب^{١٨} في سائر الاشياء التي تعرض^{١٩} يجاب^{٢٠} ان كانت او لم تكن

B^١: [لاحصاء] d, لا — ما B^٢ — كثرها اذا هي بلا غاية *infinitum* ٢ — وكثير B, d. ٣
ثم قال ولذلك... شيء منها يريد *omn. 18 verba* (non B, d, d) *qz* — *qz* ٥ : لا حصل
بحصر B^٤ — [نحوي] d : [يحصى] ٥, يحصر B^٥ — *qz* ٣٦٨, ١-٣٧٠ — *cf. n. 26, n. 32, cf. p. 368, 1-370*
B : تعرض *qz* ٥, No. ١١ — *ik* & *determinare et enumerare* ١١ : [يحصى] ٥ : [يحصر] d
B^٦ — ولهذا قال... شيئا منها *omn. 18 verba* (non B, d, d) *qz* ٥ — *d* omit. : معرض
B^٧ — *qz* ٥ : سأل *qz* ٥ — { يذكر } *qz* ٥, يذكر B^٨ — [يحصى] d, يحصى
B^٩ — *Ita B* (ap. Br.), — بانه B, d, om. : الشيء ١٠ — ولا (ن) ١١ : او لا d
يجاب... يجاب (٢) *qz* ٥

لا يصدقان ايضا وان قيل لا انسان على ما عدى انسان مثل ان
يقال لا انسان على الابيض لان الابيض ليس بانسان

ه ثم اما بالفرق بين الایجاب والسلب وسائر الاسماء المتباينة ^{فان} الا

ان اسم الانسان ولا انسان متضادان في الوضع اكثر من اسم
الابيض والانسان ^{بمعنى} الا ان اسم السلب المطلق والایجاب هما في ه
الوضع اشد مضادة من اسم السلب والایجاب الذي على جهة العدل
مثل قولنا فيما عدى الانسان انه لا انسان وانما كان ذلك كذلك لانه
يمكن ان يوجد شيء واحد بعينه انسان وابيض وليس يمكن ان يوجد
انسان ولا انسان معاً

د ^{فان} قال قائل ان اسم الانسان والابيض يدلان على شيء ^{في} ١٥

واحد بعينه نقول له ما قلناه اولاً ان جميع الاشياء على هذا القول
شيء واحد بعينه ^{بمعنى} انه كما يلزم من قال ان السلب المطلق والایجاب
يدلان على شيء واحد بعينه ان يكون الموجود والمعدوم شيئاً واحداً
بعينه كذلك يلزم من قال ان الایجاب والعدل يدلان على معنى واحد

ه ان تكون الموجودات كلها موجوداً واحداً بعينه وهذا هو الذي ^{في} ١٥

دل عليه ^{بمعنى} لا الاشياء التي يضاد بعضها بعضاً فقط بل جميعها ^{بمعنى} ان
هذا ليس يلزم في الاشياء المتقابلة فقط بل وفي الاشياء الغير متقابلة
اعني ان تكون واحدة

١ ^{فان} لم يمكن ذلك فيعرض ان يكون ما قلناه ان كان

¹ *Inc. B [1]* — ² *B¹ om.* — ³ *ان لم يرد BB* — ⁴ *اسم الانسان B, d, e* — ⁵ *انسان لم يرد*

fol. 43^v. — ⁶ *B¹ omit.* — ⁷ *عليه لم يرد B¹ (c, d)* — ⁸ *[معنى] (e) لم يرد* — ⁹ *موجوداً لم يرد B¹*

B, d, om. — ¹⁰ *يمكن لم يرد B* — ¹¹ *يمكن (e, f) Nos*

تخصي "جميع الاعراض لكثيرتها اذ" هي بلا نهاية ولذلك ينبغي له (1)
 اما ان يخصي جميع ما لا نهاية له" واما ان لا يذكر شيئا منها
 تعرض الرد "و" كذلك ايضا ان هو سال "ولو مرارا كل الشئ الواحد (2)
 انسان ولا انسان فينبغي ان يحجب السائل ان كان الشئ انسانا بانه"
 انسان وكذلك بانه لا انسان ان لم يكن انسانا وكذلك مع هذا
 يحجب في سائر الاشياء التي تعرض "يحجب" ان كانت او لم تكن فان (3)
 من "فعل هذا الفعل ليس يطلب طلبا طبيعيا

Q. 12

التفسير

رد فان قال قائل انه مضطر ان يكون قول القائل انسان يدل
 على انه لا يمكن الا يكون انسان اذ قد ولا انسان معاً ^{رد} فاذا
 اعترف الخصم مما قلناه انه مضطر ان يكون قول القائل انسان يدل
 على انه لا يمكن ان لا يكون انسانا فانه يلزمه باضطرار ان لا
 يصدق قولنا في الشئ الواحد بعينه انه انسان وانه لا انسان
 رد وهذا القول ايضا جاز في قول القائل ان لا انسان ^{رد}
 د واذا لم يصدق قولنا انسان ولا انسان على شئ واحد بعينه فكذلك

^a Ita B¹, C¹, A¹ — (cf. n. 27) — Ita B ad (cf. n. 27) — [يخصي] d : [يخصي] B¹ —
^b B¹ (L, B, J) — B¹ ad con. : له لاه (cf. n. 27) — B¹, B² — ما لا نهاية ... (n. 27) —
 [see. quid dest, videtur] — B¹ con. : ناقص من (رد) B¹ — B¹ con. : لا في الدلالة
 ما لا يمكن ان يخصي جميع الاعراض اذ (2) كانت (3) لا نهاية لها ولذلك B¹ —
 (cf. 367, 15-368, 27) — B¹ con. : ينبغي له اما ان يخصي ما لا نهاية له واما الا يذكر شيئا منها و
 B¹ — B¹ ad (cf. p. 371, 6-7 cum p. 371, 8-9) — B¹ delet, et d. B¹ con. :
 : يحجب ما لاه B¹ — B¹ trad. : تعرض B¹ — B¹ : بانه لاه B¹ — B¹ :
 من لاه B¹ : من لاه B¹ — التي تعرض يحجب B¹ delet : B¹ con.

Q. 12. — B¹ con. : لا في B¹ — B¹ : قوله فان لاه B¹ —

(ب) وهذا القول جازم أيضا في قول القائل ان لا انسان لان قول القائل
ان انسانا يدل على غير ما يدل عليه قولنا ان لا انسان كما ان قول
(ج) القائل ان ابيض دليل على غير ما يدل عليه ان انسانا الا ان اسم
الانسان ولا انسان يتضادان في الوضع جدا اكثر من اسم الابيض
والانسان فمعلوم ان كل واحد منهما يدل على غير ما يدل عليه الاخر
(د) فان قال قائل ان اسم الابيض والانسان يدلان على شيء واحد
بعينه نقول له ايضا ما قلناه اولا ان جميع الاشياء على هذا القول
(هـ) شيء واحد بعينه لا الاشياء التي يضاد بعضها بعضا فقط بل جميعها
(و) فان لم يمكن ذلك فيعرض ان يكون ما قلناه ان كان المشكك
(ز) يحجب عما يستل فاما ان كان يستل بنوع مرسل عن السوال
فليس يحجب عما يستل لانه يمكن ان يكون الشيء الواحد بعينه
(ح) انسانا وابيض واشياء اخرى كثيرة الا انه اذا سئل احد هل
يصدق اذا قلنا ان هذا الشيء انسان ام لا يصدق فينبغي له ان
يجيب باسم يدل على شيء واحد مما يستل عنه ولا يزيد في قوله
فيقول ان هذا المقول انسان وابيض وكبير فانه مما لا يمكن ان

انسان معنى واحداً" فدلالة قولنا انسان ولا انسان تكون دلالة واحدة ويكون اسمان مترادفان يدلان على معنى واحد
 ر هـ ولاكن قد بينا ان هذه الاقاييل تدل على اشياء مختلفة هـ
 ر هـ ولاكن قد بينا ان الحد الذى يدل عليه الانسان غير الحد الذى
 يدل عليه لا انسان بما قلناه من انه لو كان الحد واحدا لبطلت
 المناطقة

ر هـ فمضطر ان يكون كل ما يسمى انسان بالحقيقة حيواناً ذا هـ
 رجلين لان اسم الانسان يدل على هذا الشئ وان كان هذا مضطراً
 فلا يمكن ان يكون الانسان غير الحيوان ذى الرجلين هـ واذا
 كان الحد الذى يدل عليه احدهما غير الحد الذى يدل عليه الاخر
 فواجب ان يكون اسم الانسان الحقيقي يدل ابداً على حيوان ذى
 رجلين الذى هو حده ولا يدل فى وقت من الاوقات على غير الحى
 المشاء ذى الرجلين

T. 12

قال ارسطو

فان قال قائل انه مضطر ان يكون قول القائل انسان يدل على (هـ)
 انه لا يمكن ان لا يكون انسان فان كان ذلك كذلك فليس يمكن
 ان يصدق قولنا ان الشئ الواحد بعينه هو انسان ولا انسان معاً

— لا انسان B' sine negatione : الانسان اسم B" — واحد B : واحد A. —
 هـ : الانسان اسم B" — انسان A : انسان B — [ما] : ان : [ما] B : [ما] اسم
 — [رجلين] : [رجلين] B — حيوان A : الحيوان اسم B —
 اسم B (cum) : اسم B (cum) : اسم B (cum) : اسم B (cum)

T. 12. — قولنا B, 30 : قولنا (h, 30) : No. — قولنا B, 30 : قولنا (h, 30) : No.

ما "ليس بوجود وما ليس بوجود" موجود "فيكون ما ليس بوجود
 والموجود اسمان مشتركان أحدهما يستعمل عند قوم دليلا على
 السلب وعند قوم على الإيجاب إلا أن كل أمة جعلت للإيجاب لفظا
 خاصا وللـسلب لفظا خاصا فليس يمكن أن يدل اللفظان عندهم على
 شيء واحد وأما أن عرض لهم مثل ما عرض في لسان العرب أن ¹⁴
 يكون اسم السلب والإيجاب عندهم مشتركا فقد يمكن أن يجتمع
 اللفظان لاكن على معنى واحد لا على المعنيين المتقابلين فاما أن
 الاشتراك يوجد في هذا في لسان العرب فبين في قوله "ما منعك إلا
 تسجد" يريد أن تسجد وفي قوله تعالى بين الله لكم أن تفلحوا ¹⁵
 يريد ألا تفلحوا فهذا سلب يريد به الإيجاب وإيجاب يريد به السلب
 ولما كان هذا الفحص لنونا ¹⁶ إلا أن الذي نفحص عنه الآن
 ليس "هو الفحص عن أن يكون اسم الإنسان أو لا يكون اسمه"
 معاً في حال واحدة بل نفحص "هل يمكن أن يكون الإنسان والا
 يكون" معاً في حال ¹⁷ إلا أن هذا الفحص ليس هو الذي قصدنا
 أعني هل يمكن أن يكون اسم الإيجاب والسلب عند أمة ما اسماً
 واحداً وإنما الذي قصدنا إليه هل يمكن أن يكون معنى السلب
 والإيجاب معنى واحداً حتى يكون ما يفهم من الإنسان وعدمه معنى

¹⁴ Coran, VII, 11 (17:4).

¹⁵ Coran, IV, 175 (17:28).

(cui) وما ليس بوجود B: ما ليس بوجود ثمه: ما ليس بوجود وما ليس بوجود A
 B "موجود B" — ما ليس بوجود B (c. 10) — B: ما ليس بوجود B (c. 10) — B: ما ليس بوجود B (c. 10)
 ليس ثمه A: — B: ما ليس بوجود B (c. 10) — B: ما ليس بوجود B (c. 10) — B: ما ليس بوجود B (c. 10)
 اسمه معاً في حال... الإنسان والا يكون A: — B: ما ليس بوجود B (c. 10) — B: ما ليس بوجود B (c. 10)
 — B: ما ليس بوجود B (c. 10) — B: ما ليس بوجود B (c. 10) — B: ما ليس بوجود B (c. 10)

٥ **ر** فقالوا انه يدل على شيء واحد لا نمنى انه قد يحمل على شيء واحد **ب** اذا كنا لا نمنى بقولنا الانسان يدل على شيء واحد انه يحمل على شيء واحد لان الاسماء التي تحمل على شيء واحد وهي المشتقة ليس تدل على معنى واحد مثل الابيض والملمى بل نمنى بالدلالة هاهنا دلالة الاسماء غير المشتقة

d **و** قد لانه على هذا المثال اذا يدل اسم الملمى والابيض على شيء واحد **ب** لانه لو اردنا بقولنا في الانسان انه يدل على شيء واحد انه يحمل على شيء واحد لكان على هذا المثال ما يدل عليه اسم الابيض واسم الملمى معنى واحدا لانها يحملان على معنى واحد فيصير ما تدل عليه هذه الاسماء معنى واحدا وهذا هو الذي اراد **ب** قد فتصير ١٥ هذه الاسماء اسما واحدا معا

٢ **ر** قد وانما تكون اسما واحدا للاثياء المتفقة بالاسم والحد **ب** وانما تكون اسما واحدا للاثياء الكثيرة اذا كانت تلك الاشياء متفقة في الاسم والحد وهذه هي التي تسمى المتواطئة

٥ **ر** قد ولا يمكن ان يكون الشيء الواحد ولا يكون معاً في حال الابنوع اشتراك الاسم كقولنا انه يمكن ان يكون يسمى غيرنا لا انما الذي نسميه نحن الانسان **ب** قد ولا يصدق قولنا ان الشيء موجود وغير موجود معاً الا ان يكون يسمى غيرنا الموجود

* *B* *non dicitur* (non dicitur) *unus*, 16 verba *unus* على شيء واحد *red B* *perit in marg.*
d ٢٥, *a* ٢٥, *ad* ٢٥ — *Nor* ٢٥ *perit in marg.* — *Ita B* ٢٥ *perit in marg.* — *Ita B* ٢٥ *perit in marg.* — *Ita B* ٢٥ *perit in marg.*
 انه يحمل (*ad* ٢٥) *Nor* ٢٥ — والاسم *ad* ٢٥ (*non B* *perit in marg.*) — *ad* ٢٥ (*non B* *perit in marg.*) — *ad* ٢٥ (*non B* *perit in marg.*) — *ad* ٢٥ (*non B* *perit in marg.*)
ad ٢٥ (*non B* *perit in marg.*) — *ad* ٢٥ (*non B* *perit in marg.*) — *ad* ٢٥ (*non B* *perit in marg.*) — *ad* ٢٥ (*non B* *perit in marg.*)
 — ان *B* (*non dicitur*) *add.* — *Ita B* ٢٥ *perit in marg.* — *Ita B* ٢٥ *perit in marg.* — *Ita B* ٢٥ *perit in marg.*

يدل على ان "انسانا" ويكون قول القائل ان انسانا دالا على
 الا انسان ويكون هذان القولان واحدا وانما تكون الاشياء (a)
 الكثيرة واحدا اذا كان كلمتها وحدها واحدا مثل الثوب والقميص (m)
 فان كان هذان "القولان" واحدا فقول القائل ان انسانا وقوله ان
 "لا انسانا" يدل على شيء واحد ولا كن قد بينا ان هذه الاقاويل (n)
 تدل على اشياء مختلفة فمضطر ان يكون كل ما يسمى انسانا بالحقيقة (o)
 حيوانا ذا رجلين لان اسم الانسان يدل على هذا الشيء وان كان
 هذا مضطرا فلا يمكن ان يكون غير حيوان ذي رجلين

C.11

الضم

لما بين ان هاهنا ولا بد اسما يدل على معنى واحد والا بطلت 10
 المناطقة لا فليكن الاسم دليلا على شيء ما منه فلنضع ان الاسم
 يدل على شيء واحد من المسميات وليدل على ان الاسم هو اسم
 شيء واحد

لما فان كان ذلك كذلك فلا يمكن ان يدل اسم الانسان بانه 10
 انسان على لا انسان منه واذا وضع واضع ان الاسماء تدل على شيء
 واحد لم يمكنه ان يضع ان المتناقضات تدل اسماءها على معنى واحد
 مثل ان يدل اسم الانسان ولا انسان على معنى واحد

دليل "B, a." دالا "Nor, B" (runc olek) — "cum negat." d, k; ان B, a. —
 يدل B, a, k. — انسانا B [1] d. 42. — "Idem B [1] d. 42. — "Idem B [1] d. 42. —
 معنى d. (d): شيء (k) B, a. — "Idem B [1] d. 42. — "Idem B [1] d. 42. —

الحيوان B: الانسان (k) d. 42. — "Idem B [1] d. 42. — "Idem B [1] d. 42. —
 يدل B: [يدل] d, k. — اسماء B: الاسماء d, k. —

ولما كان اسم الانسان قد يقال باستعارة على ما يشبه الانسان
في الشكل ^{٢٢} وانما اقول ان اسم الانسان يدل على هذا المعنى
الواحد ان كان يقال هذا الشيء. افسان على انه انسان بالحقيقة
^{٢٣} وانما اقول ان اسم الانسان يدل على معنى واحد اذا اخذناه
دالا على المعنى الحقيقي الذي وضع له اولا وهذا هو الانسان الحي
الناطق لا اذا اخذناه دالا باستعارة لانه "يدل حينئذ على معنى اكثر
من واحد

^{٢٤} ^{٢٥} ^{٢٦} ^{٢٧} ^{٢٨} ^{٢٩} ^{٣٠} ^{٣١} ^{٣٢} ^{٣٣} ^{٣٤} ^{٣٥} ^{٣٦} ^{٣٧} ^{٣٨} ^{٣٩} ^{٤٠} ^{٤١} ^{٤٢} ^{٤٣} ^{٤٤} ^{٤٥} ^{٤٦} ^{٤٧} ^{٤٨} ^{٤٩} ^{٥٠} ^{٥١} ^{٥٢} ^{٥٣} ^{٥٤} ^{٥٥} ^{٥٦} ^{٥٧} ^{٥٨} ^{٥٩} ^{٦٠} ^{٦١} ^{٦٢} ^{٦٣} ^{٦٤} ^{٦٥} ^{٦٦} ^{٦٧} ^{٦٨} ^{٦٩} ^{٧٠} ^{٧١} ^{٧٢} ^{٧٣} ^{٧٤} ^{٧٥} ^{٧٦} ^{٧٧} ^{٧٨} ^{٧٩} ^{٨٠} ^{٨١} ^{٨٢} ^{٨٣} ^{٨٤} ^{٨٥} ^{٨٦} ^{٨٧} ^{٨٨} ^{٨٩} ^{٩٠} ^{٩١} ^{٩٢} ^{٩٣} ^{٩٤} ^{٩٥} ^{٩٦} ^{٩٧} ^{٩٨} ^{٩٩} ^{١٠٠} ^{١٠١} ^{١٠٢} ^{١٠٣} ^{١٠٤} ^{١٠٥} ^{١٠٦} ^{١٠٧} ^{١٠٨} ^{١٠٩} ^{١١٠} ^{١١١} ^{١١٢} ^{١١٣} ^{١١٤} ^{١١٥} ^{١١٦} ^{١١٧} ^{١١٨} ^{١١٩} ^{١٢٠} ^{١٢١} ^{١٢٢} ^{١٢٣} ^{١٢٤} ^{١٢٥} ^{١٢٦} ^{١٢٧} ^{١٢٨} ^{١٢٩} ^{١٣٠} ^{١٣١} ^{١٣٢} ^{١٣٣} ^{١٣٤} ^{١٣٥} ^{١٣٦} ^{١٣٧} ^{١٣٨} ^{١٣٩} ^{١٤٠} ^{١٤١} ^{١٤٢} ^{١٤٣} ^{١٤٤} ^{١٤٥} ^{١٤٦} ^{١٤٧} ^{١٤٨} ^{١٤٩} ^{١٥٠} ^{١٥١} ^{١٥٢} ^{١٥٣} ^{١٥٤} ^{١٥٥} ^{١٥٦} ^{١٥٧} ^{١٥٨} ^{١٥٩} ^{١٦٠} ^{١٦١} ^{١٦٢} ^{١٦٣} ^{١٦٤} ^{١٦٥} ^{١٦٦} ^{١٦٧} ^{١٦٨} ^{١٦٩} ^{١٧٠} ^{١٧١} ^{١٧٢} ^{١٧٣} ^{١٧٤} ^{١٧٥} ^{١٧٦} ^{١٧٧} ^{١٧٨} ^{١٧٩} ^{١٨٠} ^{١٨١} ^{١٨٢} ^{١٨٣} ^{١٨٤} ^{١٨٥} ^{١٨٦} ^{١٨٧} ^{١٨٨} ^{١٨٩} ^{١٩٠} ^{١٩١} ^{١٩٢} ^{١٩٣} ^{١٩٤} ^{١٩٥} ^{١٩٦} ^{١٩٧} ^{١٩٨} ^{١٩٩} ^{٢٠٠} ^{٢٠١} ^{٢٠٢} ^{٢٠٣} ^{٢٠٤} ^{٢٠٥} ^{٢٠٦} ^{٢٠٧} ^{٢٠٨} ^{٢٠٩} ^{٢١٠} ^{٢١١} ^{٢١٢} ^{٢١٣} ^{٢١٤} ^{٢١٥} ^{٢١٦} ^{٢١٧} ^{٢١٨} ^{٢١٩} ^{٢٢٠} ^{٢٢١} ^{٢٢٢} ^{٢٢٣} ^{٢٢٤} ^{٢٢٥} ^{٢٢٦} ^{٢٢٧} ^{٢٢٨} ^{٢٢٩} ^{٢٣٠} ^{٢٣١} ^{٢٣٢} ^{٢٣٣} ^{٢٣٤} ^{٢٣٥} ^{٢٣٦} ^{٢٣٧} ^{٢٣٨} ^{٢٣٩} ^{٢٤٠} ^{٢٤١} ^{٢٤٢} ^{٢٤٣} ^{٢٤٤} ^{٢٤٥} ^{٢٤٦} ^{٢٤٧} ^{٢٤٨} ^{٢٤٩} ^{٢٥٠} ^{٢٥١} ^{٢٥٢} ^{٢٥٣} ^{٢٥٤} ^{٢٥٥} ^{٢٥٦} ^{٢٥٧} ^{٢٥٨} ^{٢٥٩} ^{٢٦٠} ^{٢٦١} ^{٢٦٢} ^{٢٦٣} ^{٢٦٤} ^{٢٦٥} ^{٢٦٦} ^{٢٦٧} ^{٢٦٨} ^{٢٦٩} ^{٢٧٠} ^{٢٧١} ^{٢٧٢} ^{٢٧٣} ^{٢٧٤} ^{٢٧٥} ^{٢٧٦} ^{٢٧٧} ^{٢٧٨} ^{٢٧٩} ^{٢٨٠} ^{٢٨١} ^{٢٨٢} ^{٢٨٣} ^{٢٨٤} ^{٢٨٥} ^{٢٨٦} ^{٢٨٧} ^{٢٨٨} ^{٢٨٩} ^{٢٩٠} ^{٢٩١} ^{٢٩٢} ^{٢٩٣} ^{٢٩٤} ^{٢٩٥} ^{٢٩٦} ^{٢٩٧} ^{٢٩٨} ^{٢٩٩} ^{٣٠٠} ^{٣٠١} ^{٣٠٢} ^{٣٠٣} ^{٣٠٤} ^{٣٠٥} ^{٣٠٦} ^{٣٠٧} ^{٣٠٨} ^{٣٠٩} ^{٣١٠} ^{٣١١} ^{٣١٢} ^{٣١٣} ^{٣١٤} ^{٣١٥} ^{٣١٦} ^{٣١٧} ^{٣١٨} ^{٣١٩} ^{٣٢٠} ^{٣٢١} ^{٣٢٢} ^{٣٢٣} ^{٣٢٤} ^{٣٢٥} ^{٣٢٦} ^{٣٢٧} ^{٣٢٨} ^{٣٢٩} ^{٣٣٠} ^{٣٣١} ^{٣٣٢} ^{٣٣٣} ^{٣٣٤} ^{٣٣٥} ^{٣٣٦} ^{٣٣٧} ^{٣٣٨} ^{٣٣٩} ^{٣٤٠} ^{٣٤١} ^{٣٤٢} ^{٣٤٣} ^{٣٤٤} ^{٣٤٥} ^{٣٤٦} ^{٣٤٧} ^{٣٤٨} ^{٣٤٩} ^{٣٥٠} ^{٣٥١} ^{٣٥٢} ^{٣٥٣} ^{٣٥٤} ^{٣٥٥} ^{٣٥٦} ^{٣٥٧} ^{٣٥٨} ^{٣٥٩} ^{٣٦٠} ^{٣٦١} ^{٣٦٢} ^{٣٦٣} ^{٣٦٤} ^{٣٦٥} ^{٣٦٦} ^{٣٦٧} ^{٣٦٨} ^{٣٦٩} ^{٣٧٠} ^{٣٧١} ^{٣٧٢} ^{٣٧٣} ^{٣٧٤} ^{٣٧٥} ^{٣٧٦} ^{٣٧٧} ^{٣٧٨} ^{٣٧٩} ^{٣٨٠} ^{٣٨١} ^{٣٨٢} ^{٣٨٣} ^{٣٨٤} ^{٣٨٥} ^{٣٨٦} ^{٣٨٧} ^{٣٨٨} ^{٣٨٩} ^{٣٩٠} ^{٣٩١} ^{٣٩٢} ^{٣٩٣} ^{٣٩٤} ^{٣٩٥} ^{٣٩٦} ^{٣٩٧} ^{٣٩٨} ^{٣٩٩} ^{٤٠٠} ^{٤٠١} ^{٤٠٢} ^{٤٠٣} ^{٤٠٤} ^{٤٠٥} ^{٤٠٦} ^{٤٠٧} ^{٤٠٨} ^{٤٠٩} ^{٤١٠} ^{٤١١} ^{٤١٢} ^{٤١٣} ^{٤١٤} ^{٤١٥} ^{٤١٦} ^{٤١٧} ^{٤١٨} ^{٤١٩} ^{٤٢٠} ^{٤٢١} ^{٤٢٢} ^{٤٢٣} ^{٤٢٤} ^{٤٢٥} ^{٤٢٦} ^{٤٢٧} ^{٤٢٨} ^{٤٢٩} ^{٤٣٠} ^{٤٣١} ^{٤٣٢} ^{٤٣٣} ^{٤٣٤} ^{٤٣٥} ^{٤٣٦} ^{٤٣٧} ^{٤٣٨} ^{٤٣٩} ^{٤٤٠} ^{٤٤١} ^{٤٤٢} ^{٤٤٣} ^{٤٤٤} ^{٤٤٥} ^{٤٤٦} ^{٤٤٧} ^{٤٤٨} ^{٤٤٩} ^{٤٥٠} ^{٤٥١} ^{٤٥٢} ^{٤٥٣} ^{٤٥٤} ^{٤٥٥} ^{٤٥٦} ^{٤٥٧} ^{٤٥٨} ^{٤٥٩} ^{٤٦٠} ^{٤٦١} ^{٤٦٢} ^{٤٦٣} ^{٤٦٤} ^{٤٦٥} ^{٤٦٦} ^{٤٦٧} ^{٤٦٨} ^{٤٦٩} ^{٤٧٠} ^{٤٧١} ^{٤٧٢} ^{٤٧٣} ^{٤٧٤} ^{٤٧٥} ^{٤٧٦} ^{٤٧٧} ^{٤٧٨} ^{٤٧٩} ^{٤٨٠} ^{٤٨١} ^{٤٨٢} ^{٤٨٣} ^{٤٨٤} ^{٤٨٥} ^{٤٨٦} ^{٤٨٧} ^{٤٨٨} ^{٤٨٩} ^{٤٩٠} ^{٤٩١} ^{٤٩٢} ^{٤٩٣} ^{٤٩٤} ^{٤٩٥} ^{٤٩٦} ^{٤٩٧} ^{٤٩٨} ^{٤٩٩} ^{٥٠٠} ^{٥٠١} ^{٥٠٢} ^{٥٠٣} ^{٥٠٤} ^{٥٠٥} ^{٥٠٦} ^{٥٠٧} ^{٥٠٨} ^{٥٠٩} ^{٥١٠} ^{٥١١} ^{٥١٢} ^{٥١٣} ^{٥١٤} ^{٥١٥} ^{٥١٦} ^{٥١٧} ^{٥١٨} ^{٥١٩} ^{٥٢٠} ^{٥٢١} ^{٥٢٢} ^{٥٢٣} ^{٥٢٤} ^{٥٢٥} ^{٥٢٦} ^{٥٢٧} ^{٥٢٨} ^{٥٢٩} ^{٥٣٠} ^{٥٣١} ^{٥٣٢} ^{٥٣٣} ^{٥٣٤} ^{٥٣٥} ^{٥٣٦} ^{٥٣٧} ^{٥٣٨} ^{٥٣٩} ^{٥٤٠} ^{٥٤١} ^{٥٤٢} ^{٥٤٣} ^{٥٤٤} ^{٥٤٥} ^{٥٤٦} ^{٥٤٧} ^{٥٤٨} ^{٥٤٩} ^{٥٥٠} ^{٥٥١} ^{٥٥٢} ^{٥٥٣} ^{٥٥٤} ^{٥٥٥} ^{٥٥٦} ^{٥٥٧} ^{٥٥٨} ^{٥٥٩} ^{٥٦٠} ^{٥٦١} ^{٥٦٢} ^{٥٦٣} ^{٥٦٤} ^{٥٦٥} ^{٥٦٦} ^{٥٦٧} ^{٥٦٨} ^{٥٦٩} ^{٥٧٠} ^{٥٧١} ^{٥٧٢} ^{٥٧٣} ^{٥٧٤} ^{٥٧٥} ^{٥٧٦} ^{٥٧٧} ^{٥٧٨} ^{٥٧٩} ^{٥٨٠} ^{٥٨١} ^{٥٨٢} ^{٥٨٣} ^{٥٨٤} ^{٥٨٥} ^{٥٨٦} ^{٥٨٧} ^{٥٨٨} ^{٥٨٩} ^{٥٩٠} ^{٥٩١} ^{٥٩٢} ^{٥٩٣} ^{٥٩٤} ^{٥٩٥} ^{٥٩٦} ^{٥٩٧} ^{٥٩٨} ^{٥٩٩} ^{٦٠٠} ^{٦٠١} ^{٦٠٢} ^{٦٠٣} ^{٦٠٤} ^{٦٠٥} ^{٦٠٦} ^{٦٠٧} ^{٦٠٨} ^{٦٠٩} ^{٦١٠} ^{٦١١} ^{٦١٢} ^{٦١٣} ^{٦١٤} ^{٦١٥} ^{٦١٦} ^{٦١٧} ^{٦١٨} ^{٦١٩} ^{٦٢٠} ^{٦٢١} ^{٦٢٢} ^{٦٢٣} ^{٦٢٤} ^{٦٢٥} ^{٦٢٦} ^{٦٢٧} ^{٦٢٨} ^{٦٢٩} ^{٦٣٠} ^{٦٣١} ^{٦٣٢} ^{٦٣٣} ^{٦٣٤} ^{٦٣٥} ^{٦٣٦} ^{٦٣٧} ^{٦٣٨} ^{٦٣٩} ^{٦٤٠} ^{٦٤١} ^{٦٤٢} ^{٦٤٣} ^{٦٤٤} ^{٦٤٥} ^{٦٤٦} ^{٦٤٧} ^{٦٤٨} ^{٦٤٩} ^{٦٥٠} ^{٦٥١} ^{٦٥٢} ^{٦٥٣} ^{٦٥٤} ^{٦٥٥} ^{٦٥٦} ^{٦٥٧} ^{٦٥٨} ^{٦٥٩} ^{٦٦٠} ^{٦٦١} ^{٦٦٢} ^{٦٦٣} ^{٦٦٤} ^{٦٦٥} ^{٦٦٦} ^{٦٦٧} ^{٦٦٨} ^{٦٦٩} ^{٦٧٠} ^{٦٧١} ^{٦٧٢} ^{٦٧٣} ^{٦٧٤} ^{٦٧٥} ^{٦٧٦} ^{٦٧٧} ^{٦٧٨} ^{٦٧٩} ^{٦٨٠} ^{٦٨١} ^{٦٨٢} ^{٦٨٣} ^{٦٨٤} ^{٦٨٥} ^{٦٨٦} ^{٦٨٧} ^{٦٨٨} ^{٦٨٩} ^{٦٩٠} ^{٦٩١} ^{٦٩٢} ^{٦٩٣} ^{٦٩٤} ^{٦٩٥} ^{٦٩٦} ^{٦٩٧} ^{٦٩٨} ^{٦٩٩} ^{٧٠٠} ^{٧٠١} ^{٧٠٢} ^{٧٠٣} ^{٧٠٤} ^{٧٠٥} ^{٧٠٦} ^{٧٠٧} ^{٧٠٨} ^{٧٠٩} ^{٧١٠} ^{٧١١} ^{٧١٢} ^{٧١٣} ^{٧١٤} ^{٧١٥} ^{٧١٦} ^{٧١٧} ^{٧١٨} ^{٧١٩} ^{٧٢٠} ^{٧٢١} ^{٧٢٢} ^{٧٢٣} ^{٧٢٤} ^{٧٢٥} ^{٧٢٦} ^{٧٢٧} ^{٧٢٨} ^{٧٢٩} ^{٧٣٠} ^{٧٣١} ^{٧٣٢} ^{٧٣٣} ^{٧٣٤} ^{٧٣٥} ^{٧٣٦} ^{٧٣٧} ^{٧٣٨} ^{٧٣٩} ^{٧٤٠} ^{٧٤١} ^{٧٤٢} ^{٧٤٣} ^{٧٤٤} ^{٧٤٥} ^{٧٤٦} ^{٧٤٧} ^{٧٤٨} ^{٧٤٩} ^{٧٥٠} ^{٧٥١} ^{٧٥٢} ^{٧٥٣} ^{٧٥٤} ^{٧٥٥} ^{٧٥٦} ^{٧٥٧} ^{٧٥٨} ^{٧٥٩} ^{٧٦٠} ^{٧٦١} ^{٧٦٢} ^{٧٦٣} ^{٧٦٤} ^{٧٦٥} ^{٧٦٦} ^{٧٦٧} ^{٧٦٨} ^{٧٦٩} ^{٧٧٠} ^{٧٧١} ^{٧٧٢} ^{٧٧٣} ^{٧٧٤} ^{٧٧٥} ^{٧٧٦} ^{٧٧٧} ^{٧٧٨} ^{٧٧٩} ^{٧٨٠} ^{٧٨١} ^{٧٨٢} ^{٧٨٣} ^{٧٨٤} ^{٧٨٥} ^{٧٨٦} ^{٧٨٧} ^{٧٨٨} ^{٧٨٩} ^{٧٩٠} ^{٧٩١} ^{٧٩٢} ^{٧٩٣} ^{٧٩٤} ^{٧٩٥} ^{٧٩٦} ^{٧٩٧} ^{٧٩٨} ^{٧٩٩} ^{٨٠٠} ^{٨٠١} ^{٨٠٢} ^{٨٠٣} ^{٨٠٤} ^{٨٠٥} ^{٨٠٦} ^{٨٠٧} ^{٨٠٨} ^{٨٠٩} ^{٨١٠} ^{٨١١} ^{٨١٢} ^{٨١٣} ^{٨١٤} ^{٨١٥} ^{٨١٦} ^{٨١٧} ^{٨١٨} ^{٨١٩} ^{٨٢٠} ^{٨٢١} ^{٨٢٢} ^{٨٢٣} ^{٨٢٤} ^{٨٢٥} ^{٨٢٦} ^{٨٢٧} ^{٨٢٨} ^{٨٢٩} ^{٨٣٠} ^{٨٣١} ^{٨٣٢} ^{٨٣٣} ^{٨٣٤} ^{٨٣٥} ^{٨٣٦} ^{٨٣٧} ^{٨٣٨} ^{٨٣٩} ^{٨٤٠} ^{٨٤١} ^{٨٤٢} ^{٨٤٣} ^{٨٤٤} ^{٨٤٥} ^{٨٤٦} ^{٨٤٧} ^{٨٤٨} ^{٨٤٩} ^{٨٥٠} ^{٨٥١} ^{٨٥٢} ^{٨٥٣} ^{٨٥٤} ^{٨٥٥} ^{٨٥٦} ^{٨٥٧} ^{٨٥٨} ^{٨٥٩} ^{٨٦٠} ^{٨٦١} ^{٨٦٢} ^{٨٦٣} ^{٨٦٤} ^{٨٦٥} ^{٨٦٦} ^{٨٦٧} ^{٨٦٨} ^{٨٦٩} ^{٨٧٠} ^{٨٧١} ^{٨٧٢} ^{٨٧٣} ^{٨٧٤} ^{٨٧٥} ^{٨٧٦} ^{٨٧٧} ^{٨٧٨} ^{٨٧٩} ^{٨٨٠} ^{٨٨١} ^{٨٨٢} ^{٨٨٣} ^{٨٨٤} ^{٨٨٥} ^{٨٨٦} ^{٨٨٧} ^{٨٨٨} ^{٨٨٩} ^{٨٩٠} ^{٨٩١} ^{٨٩٢} ^{٨٩٣} ^{٨٩٤} ^{٨٩٥} ^{٨٩٦} ^{٨٩٧} ^{٨٩٨} ^{٨٩٩} ^{٩٠٠} ^{٩٠١} ^{٩٠٢} ^{٩٠٣} ^{٩٠٤} ^{٩٠٥} ^{٩٠٦} ^{٩٠٧} ^{٩٠٨} ^{٩٠٩} ^{٩١٠} ^{٩١١} ^{٩١٢} ^{٩١٣} ^{٩١٤} ^{٩١٥} ^{٩١٦} ^{٩١٧} ^{٩١٨} ^{٩١٩} ^{٩٢٠} ^{٩٢١} ^{٩٢٢} ^{٩٢٣} ^{٩٢٤} ^{٩٢٥} ^{٩٢٦} ^{٩٢٧} ^{٩٢٨} ^{٩٢٩} ^{٩٣٠} ^{٩٣١} ^{٩٣٢} ^{٩٣٣} ^{٩٣٤} ^{٩٣٥} ^{٩٣٦} ^{٩٣٧} ^{٩٣٨} ^{٩٣٩} ^{٩٤٠} ^{٩٤١} ^{٩٤٢} ^{٩٤٣} ^{٩٤٤} ^{٩٤٥} ^{٩٤٦} ^{٩٤٧} ^{٩٤٨} ^{٩٤٩} ^{٩٥٠} ^{٩٥١} ^{٩٥٢} ^{٩٥٣} ^{٩٥٤} ^{٩٥٥} ^{٩٥٦} ^{٩٥٧} ^{٩٥٨} ^{٩٥٩} ^{٩٦٠} ^{٩٦١} ^{٩٦٢} ^{٩٦٣} ^{٩٦٤} ^{٩٦٥} ^{٩٦٦} ^{٩٦٧} ^{٩٦٨} ^{٩٦٩} ^{٩٧٠} ^{٩٧١} ^{٩٧٢} ^{٩٧٣} ^{٩٧٤} ^{٩٧٥} ^{٩٧٦} ^{٩٧٧} ^{٩٧٨} ^{٩٧٩} ^{٩٨٠} ^{٩٨١} ^{٩٨٢} ^{٩٨٣} ^{٩٨٤} ^{٩٨٥} ^{٩٨٦} ^{٩٨٧} ^{٩٨٨} ^{٩٨٩} ^{٩٩٠} ^{٩٩١} ^{٩٩٢} ^{٩٩٣} ^{٩٩٤} ^{٩٩٥} ^{٩٩٦} ^{٩٩٧} ^{٩٩٨} ^{٩٩٩} ^{١٠٠٠} ^{١٠٠١} ^{١٠٠٢} ^{١٠٠٣} ^{١٠٠٤} ^{١٠٠٥} ^{١٠٠٦} ^{١٠٠٧} ^{١٠٠٨} ^{١٠٠٩} ^{١٠١٠} ^{١٠١١} ^{١٠١٢} ^{١٠١٣} ^{١٠١٤} ^{١٠١٥} ^{١٠١٦} ^{١٠١٧} ^{١٠١٨} ^{١٠١٩} ^{١٠٢٠} ^{١٠٢١} ^{١٠٢٢} ^{١٠٢٣} ^{١٠٢٤} ^{١٠٢٥} ^{١٠٢٦} ^{١٠٢٧} ^{١٠٢٨} ^{١٠٢٩} ^{١٠٣٠} ^{١٠٣١} ^{١٠٣٢} ^{١٠٣٣} ^{١٠٣٤} ^{١٠٣٥} ^{١٠٣٦}

C.10

التصير

- ترد^١ وخلق^٢ ان يظن كل احد ان هذا هو الاول المفرد المعروف^٣
 برده^٤ به القول بان الاتبات والنفي لا يحتملان معا
 ثم اخذ يحتاج لهذا المعنى بامور لا يقدر المناظر الجاحد انفكاكا^٥
 عنها^٦ ومضطر ان يكون قول المتكلم دليلا على شيء عند نفسه
 وعند غيره ان كان يقول شيئا برده^٧ فنقول انه من الامور التي يضطر
 الانسان الى الاعتراف بها ان قول القائل اي تافظه بالاسماء دليل على
 ما في نفسه وعلى ما عند الذي يخاطبه على ما في نفسه ايضا ان كان
 المتكلم يقول شيئا مفهوما
 ترده^٨ لانه ان لم يكن كذلك لم يمكنه المخاطبة بالكلام لا^٩
 لنفسه ولا لغيره برده^{١٠} انه ان لم يكن ما يدل عليه اللفظ مفهوما عنده
 ولا عند السامع لم يمكنه المناظرة بالكلام لا مع نفسه ولا مع غيره
 برده^{١١} فان اقر احد بهذا كان البرهان لانه يقر ان شيئا محدودا^{١٢}
 متناهيا برده^{١٣} فان اقر احد بان الالفاظ لها دلالات خاصة فقد اقر
 بالبرهان وبهذا المبدأ الذي يبنى عليه البرهان لانه يقر ان الالفاظ
 تدل على اشياء محدودة متناهية ولا تدل على اشياء مختلفة فضلا عن
 ان تدل على المتقابلة كما يلزم ذلك من يقول ان النفي والاثبات هما
 شيء واحد مثل قولنا انسان وليس بانسان

^١ B — انفكاكا (a.d.jz) — ^٢ Itā B (a.d.jz) — قوله وخلق (uuz) — ^٣ Itā B (a.d.jz) — ^٤ B — كان يمكن ذلك لهم B : لم يكن كذلك B (a.d.jz) — ^٥ B (a.d.jz) — [فنقول] أراد. وقول
 B (a.d.jz) — ^٦ B (a.d.jz) — ^٧ B (a.d.jz) — ^٨ B (a.d.jz) — ^٩ B (a.d.jz) — ^{١٠} B (a.d.jz) — ^{١١} B (a.d.jz) — ^{١٢} B (a.d.jz) — ^{١٣} B (a.d.jz)

(m) لأنه يمكن أن توضع أسماء كثيرة على كل واحد من الأشياء اسم
 (n) يوافق حد هذا الشيء مثال ذلك ما نقول أن قال قائل أن اسم
 الإنسان لا يدل على شيء واحد بل يدل على أشياء كثيرة وأن
 لواحد من تلك الأشياء الكلمة واحدة الذي يقول حيوان ذو
 رجلين وأن زعم أن اسم الإنسان يدل على الشيء الذي يحد بهذه
 الكلمة وعلى أشياء أخرى كثيرة يحد بكلمة أخرى إلا أن تلك الأشياء
 محدودة بالمعدد قلنا أنه يمكن أن يوضع اسم خاص لكل واحد من
 (o) هذه الأشياء على ما يوافق حده وأما أن قال قائل أنه لا يمكن أن
 يوضع اسم خاص لكل واحد من هذه الأشياء على ما يوافق حده
 بل زعم أن أسماءها واحد يدل على أشياء كثيرة غير متناهية فعلوم أن
 (p) ذلك الاسم ليس بكلمة البتة لأن ما لا يدل على شيء واحد فلا
 (q) يدل على شيء وإن كانت الأسماء لا تدل على شيء فقد تبطل المناطقة
 والمباراة فيما بيننا وبالحقيقة تبطل مناظرتنا أنفسنا لأن من لا يفهم
 (r) أن شيئاً من الأشياء واحد لا يمكنه أن يفهم شيئاً البتة فاما أن
 يمكن أن يفهم شيئاً من الأشياء أنه واحد أمكن أن يضع أسماء
 واحداً لهذا الشيء المفهوم

دلالة $B^1, m, (jz)$: حد هذا المردف [$m, (jz)$] $N^1, (jz)$: لا يمكن أن يكون $m, (jz)$ —
 $B^1, delet, a, l^1$ om. : ذلك $d, (jz)$ $B^1, (jz)$: مثل B^1 : مثال $d, (jz)$ B^1 : هذا B^1 : حد
 : (واحد) $B^1, (jz)$: $m, (jz)$: مثال B^1 : $m, (jz)$: يقول $d, (jz)$ $N^1, (jz)$:
 الكلمة B^1 : الكلمة $m, (jz)$: $unumquodque... habet$: كل واحد a, l^1 :
 بكلمة B^1 : $d, (jz)$: B^1 : وأن B^1 : واحد (jz) $d, (jz)$: وأما BB :
 لا $B^1, (jz)$ BB : BB : الأسماء : $B^1, (jz)$: $B^1, (jz)$: بكلام B^1 :
 d : أن (jz) $B^1, (jz)$: [الثاني] $add. (m, B, d, l^1)$: d : $fol. 1$ B^1 : lao :
 واحد B : lao : om.

قال ارسطو

T. 10

فأول^١ جميع هذه الاشياء الاقرار بان القول اما ان يثبت شيئا
واما ان ينفي شيئا^٢ وخلق ان يظن كل احد ان هذا هو الاول (a)
المفرد^٣ المعروف ومضطر ان يكون قول المشكك دليلا على شيء (b)
عند نفسه وعند غيره ان كان يقول شيئا لانه ان لم يكن كذلك لم (c)
يمكنه المناظرة بالكلام لا لنفسه ولا لغيره فان اقر احد بهذا كان (d)
البرهان لانه يقر ان شيئا محدودا متناهيها وعلة وجود هذا الشيء (e)
الذي قام بالبرهان بل الذي يلزمه الاقرار^٤ لانه ينفي^٥ الكلام (f)
ويلزمه^٦ الاقرار بالكلام فعلوم^٧ اولا ان هذا القول حق لان^٨ الاسم (g)
دليل على اثبات الشيء^٩ او نفيه وان كان ذلك كذلك فليس اثبات (h)
الشيء ونفيه معا وايضا ان كان اسم الانسان يدل على شيء واحد (i)
فليكن هذا الشيء الواحد حيوانا ذا رجلين وانما اقول ان اسم (k)
الانسان يدل على هذا المعنى الواحد ان كان يقال هذا الشيء انسان
على انه انسان بالحقيقة وان قال قائل ان الاسم يدل على اشياء كثيرة (l)
الا ان تلك الاشياء محدودة فلا فصل بين قوله وبين القول الاول (m)

T. 10. — ^١ Ita B (in fine illi, longioris, sed ex prima manu), d. d. ارسطو : habent فأول جميع... واما ان ينفي شيئا ^٢ Ita B verba. — ^٣ Ita B (in fine illi, longioris, sed ex prima manu), d. d. المفرد (B). — ^٤ Ita B (in fine illi, longioris, sed ex prima manu), d. d. الاقرار (B). — ^٥ Ita B (in fine illi, longioris, sed ex prima manu), d. d. ينفي (B). — ^٦ Ita B (in fine illi, longioris, sed ex prima manu), d. d. ويلزمه (B). — ^٧ Ita B (in fine illi, longioris, sed ex prima manu), d. d. فعلوم (B). — ^٨ Ita B (in fine illi, longioris, sed ex prima manu), d. d. لان (B). — ^٩ Ita B (in fine illi, longioris, sed ex prima manu), d. d. اثبات الشيء (B).

قد يمكن أن يكون شيء واحد بعينه كبيراً وصغيراً بالإضافة إلى
b شيتين ^{١٢} وسائر الأشياء التي تشبه هذه ^{١٣} وسائر الأوائل التي
تشبه في المعرفة هذا الأول مثل أن الالفاظ لها دلالات محدودة وأن
الحدود هي أمور ضرورية

هـ ^{١٤} ^{١٥} ^{١٦} ^{١٧} ^{١٨} ^{١٩} ^{٢٠} ^{٢١} ^{٢٢} ^{٢٣} ^{٢٤} ^{٢٥} ^{٢٦} ^{٢٧} ^{٢٨} ^{٢٩} ^{٣٠} ^{٣١} ^{٣٢} ^{٣٣} ^{٣٤} ^{٣٥} ^{٣٦} ^{٣٧} ^{٣٨} ^{٣٩} ^{٤٠} ^{٤١} ^{٤٢} ^{٤٣} ^{٤٤} ^{٤٥} ^{٤٦} ^{٤٧} ^{٤٨} ^{٤٩} ^{٥٠} ^{٥١} ^{٥٢} ^{٥٣} ^{٥٤} ^{٥٥} ^{٥٦} ^{٥٧} ^{٥٨} ^{٥٩} ^{٦٠} ^{٦١} ^{٦٢} ^{٦٣} ^{٦٤} ^{٦٥} ^{٦٦} ^{٦٧} ^{٦٨} ^{٦٩} ^{٧٠} ^{٧١} ^{٧٢} ^{٧٣} ^{٧٤} ^{٧٥} ^{٧٦} ^{٧٧} ^{٧٨} ^{٧٩} ^{٨٠} ^{٨١} ^{٨٢} ^{٨٣} ^{٨٤} ^{٨٥} ^{٨٦} ^{٨٧} ^{٨٨} ^{٨٩} ^{٩٠} ^{٩١} ^{٩٢} ^{٩٣} ^{٩٤} ^{٩٥} ^{٩٦} ^{٩٧} ^{٩٨} ^{٩٩} ^{١٠٠} ^{١٠١} ^{١٠٢} ^{١٠٣} ^{١٠٤} ^{١٠٥} ^{١٠٦} ^{١٠٧} ^{١٠٨} ^{١٠٩} ^{١١٠} ^{١١١} ^{١١٢} ^{١١٣} ^{١١٤} ^{١١٥} ^{١١٦} ^{١١٧} ^{١١٨} ^{١١٩} ^{١٢٠} ^{١٢١} ^{١٢٢} ^{١٢٣} ^{١٢٤} ^{١٢٥} ^{١٢٦} ^{١٢٧} ^{١٢٨} ^{١٢٩} ^{١٣٠} ^{١٣١} ^{١٣٢} ^{١٣٣} ^{١٣٤} ^{١٣٥} ^{١٣٦} ^{١٣٧} ^{١٣٨} ^{١٣٩} ^{١٤٠} ^{١٤١} ^{١٤٢} ^{١٤٣} ^{١٤٤} ^{١٤٥} ^{١٤٦} ^{١٤٧} ^{١٤٨} ^{١٤٩} ^{١٥٠} ^{١٥١} ^{١٥٢} ^{١٥٣} ^{١٥٤} ^{١٥٥} ^{١٥٦} ^{١٥٧} ^{١٥٨} ^{١٥٩} ^{١٦٠} ^{١٦١} ^{١٦٢} ^{١٦٣} ^{١٦٤} ^{١٦٥} ^{١٦٦} ^{١٦٧} ^{١٦٨} ^{١٦٩} ^{١٧٠} ^{١٧١} ^{١٧٢} ^{١٧٣} ^{١٧٤} ^{١٧٥} ^{١٧٦} ^{١٧٧} ^{١٧٨} ^{١٧٩} ^{١٨٠} ^{١٨١} ^{١٨٢} ^{١٨٣} ^{١٨٤} ^{١٨٥} ^{١٨٦} ^{١٨٧} ^{١٨٨} ^{١٨٩} ^{١٩٠} ^{١٩١} ^{١٩٢} ^{١٩٣} ^{١٩٤} ^{١٩٥} ^{١٩٦} ^{١٩٧} ^{١٩٨} ^{١٩٩} ^{٢٠٠} ^{٢٠١} ^{٢٠٢} ^{٢٠٣} ^{٢٠٤} ^{٢٠٥} ^{٢٠٦} ^{٢٠٧} ^{٢٠٨} ^{٢٠٩} ^{٢١٠} ^{٢١١} ^{٢١٢} ^{٢١٣} ^{٢١٤} ^{٢١٥} ^{٢١٦} ^{٢١٧} ^{٢١٨} ^{٢١٩} ^{٢٢٠} ^{٢٢١} ^{٢٢٢} ^{٢٢٣} ^{٢٢٤} ^{٢٢٥} ^{٢٢٦} ^{٢٢٧} ^{٢٢٨} ^{٢٢٩} ^{٢٣٠} ^{٢٣١} ^{٢٣٢} ^{٢٣٣} ^{٢٣٤} ^{٢٣٥} ^{٢٣٦} ^{٢٣٧} ^{٢٣٨} ^{٢٣٩} ^{٢٤٠} ^{٢٤١} ^{٢٤٢} ^{٢٤٣} ^{٢٤٤} ^{٢٤٥} ^{٢٤٦} ^{٢٤٧} ^{٢٤٨} ^{٢٤٩} ^{٢٥٠} ^{٢٥١} ^{٢٥٢} ^{٢٥٣} ^{٢٥٤} ^{٢٥٥} ^{٢٥٦} ^{٢٥٧} ^{٢٥٨} ^{٢٥٩} ^{٢٦٠} ^{٢٦١} ^{٢٦٢} ^{٢٦٣} ^{٢٦٤} ^{٢٦٥} ^{٢٦٦} ^{٢٦٧} ^{٢٦٨} ^{٢٦٩} ^{٢٧٠} ^{٢٧١} ^{٢٧٢} ^{٢٧٣} ^{٢٧٤} ^{٢٧٥} ^{٢٧٦} ^{٢٧٧} ^{٢٧٨} ^{٢٧٩} ^{٢٨٠} ^{٢٨١} ^{٢٨٢} ^{٢٨٣} ^{٢٨٤} ^{٢٨٥} ^{٢٨٦} ^{٢٨٧} ^{٢٨٨} ^{٢٨٩} ^{٢٩٠} ^{٢٩١} ^{٢٩٢} ^{٢٩٣} ^{٢٩٤} ^{٢٩٥} ^{٢٩٦} ^{٢٩٧} ^{٢٩٨} ^{٢٩٩} ^{٣٠٠} ^{٣٠١} ^{٣٠٢} ^{٣٠٣} ^{٣٠٤} ^{٣٠٥} ^{٣٠٦} ^{٣٠٧} ^{٣٠٨} ^{٣٠٩} ^{٣١٠} ^{٣١١} ^{٣١٢} ^{٣١٣} ^{٣١٤} ^{٣١٥} ^{٣١٦} ^{٣١٧} ^{٣١٨} ^{٣١٩} ^{٣٢٠} ^{٣٢١} ^{٣٢٢} ^{٣٢٣} ^{٣٢٤} ^{٣٢٥} ^{٣٢٦} ^{٣٢٧} ^{٣٢٨} ^{٣٢٩} ^{٣٣٠} ^{٣٣١} ^{٣٣٢} ^{٣٣٣} ^{٣٣٤} ^{٣٣٥} ^{٣٣٦} ^{٣٣٧} ^{٣٣٨} ^{٣٣٩} ^{٣٤٠} ^{٣٤١} ^{٣٤٢} ^{٣٤٣} ^{٣٤٤} ^{٣٤٥} ^{٣٤٦} ^{٣٤٧} ^{٣٤٨} ^{٣٤٩} ^{٣٥٠} ^{٣٥١} ^{٣٥٢} ^{٣٥٣} ^{٣٥٤} ^{٣٥٥} ^{٣٥٦} ^{٣٥٧} ^{٣٥٨} ^{٣٥٩} ^{٣٦٠} ^{٣٦١} ^{٣٦٢} ^{٣٦٣} ^{٣٦٤} ^{٣٦٥} ^{٣٦٦} ^{٣٦٧} ^{٣٦٨} ^{٣٦٩} ^{٣٧٠} ^{٣٧١} ^{٣٧٢} ^{٣٧٣} ^{٣٧٤} ^{٣٧٥} ^{٣٧٦} ^{٣٧٧} ^{٣٧٨} ^{٣٧٩} ^{٣٨٠} ^{٣٨١} ^{٣٨٢} ^{٣٨٣} ^{٣٨٤} ^{٣٨٥} ^{٣٨٦} ^{٣٨٧} ^{٣٨٨} ^{٣٨٩} ^{٣٩٠} ^{٣٩١} ^{٣٩٢} ^{٣٩٣} ^{٣٩٤} ^{٣٩٥} ^{٣٩٦} ^{٣٩٧} ^{٣٩٨} ^{٣٩٩} ^{٤٠٠} ^{٤٠١} ^{٤٠٢} ^{٤٠٣} ^{٤٠٤} ^{٤٠٥} ^{٤٠٦} ^{٤٠٧} ^{٤٠٨} ^{٤٠٩} ^{٤١٠} ^{٤١١} ^{٤١٢} ^{٤١٣} ^{٤١٤} ^{٤١٥} ^{٤١٦} ^{٤١٧} ^{٤١٨} ^{٤١٩} ^{٤٢٠} ^{٤٢١} ^{٤٢٢} ^{٤٢٣} ^{٤٢٤} ^{٤٢٥} ^{٤٢٦} ^{٤٢٧} ^{٤٢٨} ^{٤٢٩} ^{٤٣٠} ^{٤٣١} ^{٤٣٢} ^{٤٣٣} ^{٤٣٤} ^{٤٣٥} ^{٤٣٦} ^{٤٣٧} ^{٤٣٨} ^{٤٣٩} ^{٤٤٠} ^{٤٤١} ^{٤٤٢} ^{٤٤٣} ^{٤٤٤} ^{٤٤٥} ^{٤٤٦} ^{٤٤٧} ^{٤٤٨} ^{٤٤٩} ^{٤٥٠} ^{٤٥١} ^{٤٥٢} ^{٤٥٣} ^{٤٥٤} ^{٤٥٥} ^{٤٥٦} ^{٤٥٧} ^{٤٥٨} ^{٤٥٩} ^{٤٦٠} ^{٤٦١} ^{٤٦٢} ^{٤٦٣} ^{٤٦٤} ^{٤٦٥} ^{٤٦٦} ^{٤٦٧} ^{٤٦٨} ^{٤٦٩} ^{٤٧٠} ^{٤٧١} ^{٤٧٢} ^{٤٧٣} ^{٤٧٤} ^{٤٧٥} ^{٤٧٦} ^{٤٧٧} ^{٤٧٨} ^{٤٧٩} ^{٤٨٠} ^{٤٨١} ^{٤٨٢} ^{٤٨٣} ^{٤٨٤} ^{٤٨٥} ^{٤٨٦} ^{٤٨٧} ^{٤٨٨} ^{٤٨٩} ^{٤٩٠} ^{٤٩١} ^{٤٩٢} ^{٤٩٣} ^{٤٩٤} ^{٤٩٥} ^{٤٩٦} ^{٤٩٧} ^{٤٩٨} ^{٤٩٩} ^{٥٠٠} ^{٥٠١} ^{٥٠٢} ^{٥٠٣} ^{٥٠٤} ^{٥٠٥} ^{٥٠٦} ^{٥٠٧} ^{٥٠٨} ^{٥٠٩} ^{٥١٠} ^{٥١١} ^{٥١٢} ^{٥١٣} ^{٥١٤} ^{٥١٥} ^{٥١٦} ^{٥١٧} ^{٥١٨} ^{٥١٩} ^{٥٢٠} ^{٥٢١} ^{٥٢٢} ^{٥٢٣} ^{٥٢٤} ^{٥٢٥} ^{٥٢٦} ^{٥٢٧} ^{٥٢٨} ^{٥٢٩} ^{٥٣٠} ^{٥٣١} ^{٥٣٢} ^{٥٣٣} ^{٥٣٤} ^{٥٣٥} ^{٥٣٦} ^{٥٣٧} ^{٥٣٨} ^{٥٣٩} ^{٥٤٠} ^{٥٤١} ^{٥٤٢} ^{٥٤٣} ^{٥٤٤} ^{٥٤٥} ^{٥٤٦} ^{٥٤٧} ^{٥٤٨} ^{٥٤٩} ^{٥٥٠} ^{٥٥١} ^{٥٥٢} ^{٥٥٣} ^{٥٥٤} ^{٥٥٥} ^{٥٥٦} ^{٥٥٧} ^{٥٥٨} ^{٥٥٩} ^{٥٦٠} ^{٥٦١} ^{٥٦٢} ^{٥٦٣} ^{٥٦٤} ^{٥٦٥} ^{٥٦٦} ^{٥٦٧} ^{٥٦٨} ^{٥٦٩} ^{٥٧٠} ^{٥٧١} ^{٥٧٢} ^{٥٧٣} ^{٥٧٤} ^{٥٧٥} ^{٥٧٦} ^{٥٧٧} ^{٥٧٨} ^{٥٧٩} ^{٥٨٠} ^{٥٨١} ^{٥٨٢} ^{٥٨٣} ^{٥٨٤} ^{٥٨٥} ^{٥٨٦} ^{٥٨٧} ^{٥٨٨} ^{٥٨٩} ^{٥٩٠} ^{٥٩١} ^{٥٩٢} ^{٥٩٣} ^{٥٩٤} ^{٥٩٥} ^{٥٩٦} ^{٥٩٧} ^{٥٩٨} ^{٥٩٩} ^{٦٠٠} ^{٦٠١} ^{٦٠٢} ^{٦٠٣} ^{٦٠٤} ^{٦٠٥} ^{٦٠٦} ^{٦٠٧} ^{٦٠٨} ^{٦٠٩} ^{٦١٠} ^{٦١١} ^{٦١٢} ^{٦١٣} ^{٦١٤} ^{٦١٥} ^{٦١٦} ^{٦١٧} ^{٦١٨} ^{٦١٩} ^{٦٢٠} ^{٦٢١} ^{٦٢٢} ^{٦٢٣} ^{٦٢٤} ^{٦٢٥} ^{٦٢٦} ^{٦٢٧} ^{٦٢٨} ^{٦٢٩} ^{٦٣٠} ^{٦٣١} ^{٦٣٢} ^{٦٣٣} ^{٦٣٤} ^{٦٣٥} ^{٦٣٦} ^{٦٣٧} ^{٦٣٨} ^{٦٣٩} ^{٦٤٠} ^{٦٤١} ^{٦٤٢} ^{٦٤٣} ^{٦٤٤} ^{٦٤٥} ^{٦٤٦} ^{٦٤٧} ^{٦٤٨} ^{٦٤٩} ^{٦٥٠} ^{٦٥١} ^{٦٥٢} ^{٦٥٣} ^{٦٥٤} ^{٦٥٥} ^{٦٥٦} ^{٦٥٧} ^{٦٥٨} ^{٦٥٩} ^{٦٦٠} ^{٦٦١} ^{٦٦٢} ^{٦٦٣} ^{٦٦٤} ^{٦٦٥} ^{٦٦٦} ^{٦٦٧} ^{٦٦٨} ^{٦٦٩} ^{٦٧٠} ^{٦٧١} ^{٦٧٢} ^{٦٧٣} ^{٦٧٤} ^{٦٧٥} ^{٦٧٦} ^{٦٧٧} ^{٦٧٨} ^{٦٧٩} ^{٦٨٠} ^{٦٨١} ^{٦٨٢} ^{٦٨٣} ^{٦٨٤} ^{٦٨٥} ^{٦٨٦} ^{٦٨٧} ^{٦٨٨} ^{٦٨٩} ^{٦٩٠} ^{٦٩١} ^{٦٩٢} ^{٦٩٣} ^{٦٩٤} ^{٦٩٥} ^{٦٩٦} ^{٦٩٧} ^{٦٩٨} ^{٦٩٩} ^{٧٠٠} ^{٧٠١} ^{٧٠٢} ^{٧٠٣} ^{٧٠٤} ^{٧٠٥} ^{٧٠٦} ^{٧٠٧} ^{٧٠٨} ^{٧٠٩} ^{٧١٠} ^{٧١١} ^{٧١٢} ^{٧١٣} ^{٧١٤} ^{٧١٥} ^{٧١٦} ^{٧١٧} ^{٧١٨} ^{٧١٩} ^{٧٢٠} ^{٧٢١} ^{٧٢٢} ^{٧٢٣} ^{٧٢٤} ^{٧٢٥} ^{٧٢٦} ^{٧٢٧} ^{٧٢٨} ^{٧٢٩} ^{٧٣٠} ^{٧٣١} ^{٧٣٢} ^{٧٣٣} ^{٧٣٤} ^{٧٣٥} ^{٧٣٦} ^{٧٣٧} ^{٧٣٨} ^{٧٣٩} ^{٧٤٠} ^{٧٤١} ^{٧٤٢} ^{٧٤٣} ^{٧٤٤} ^{٧٤٥} ^{٧٤٦} ^{٧٤٧} ^{٧٤٨} ^{٧٤٩} ^{٧٥٠} ^{٧٥١} ^{٧٥٢} ^{٧٥٣} ^{٧٥٤} ^{٧٥٥} ^{٧٥٦} ^{٧٥٧} ^{٧٥٨} ^{٧٥٩} ^{٧٦٠} ^{٧٦١} ^{٧٦٢} ^{٧٦٣} ^{٧٦٤} ^{٧٦٥} ^{٧٦٦} ^{٧٦٧} ^{٧٦٨} ^{٧٦٩} ^{٧٧٠} ^{٧٧١} ^{٧٧٢} ^{٧٧٣} ^{٧٧٤} ^{٧٧٥} ^{٧٧٦} ^{٧٧٧} ^{٧٧٨} ^{٧٧٩} ^{٧٨٠} ^{٧٨١} ^{٧٨٢} ^{٧٨٣} ^{٧٨٤} ^{٧٨٥} ^{٧٨٦} ^{٧٨٧} ^{٧٨٨} ^{٧٨٩} ^{٧٩٠} ^{٧٩١} ^{٧٩٢} ^{٧٩٣} ^{٧٩٤} ^{٧٩٥} ^{٧٩٦} ^{٧٩٧} ^{٧٩٨} ^{٧٩٩} ^{٨٠٠} ^{٨٠١} ^{٨٠٢} ^{٨٠٣} ^{٨٠٤} ^{٨٠٥} ^{٨٠٦} ^{٨٠٧} ^{٨٠٨} ^{٨٠٩} ^{٨١٠} ^{٨١١} ^{٨١٢} ^{٨١٣} ^{٨١٤} ^{٨١٥} ^{٨١٦} ^{٨١٧} ^{٨١٨} ^{٨١٩} ^{٨٢٠} ^{٨٢١} ^{٨٢٢} ^{٨٢٣} ^{٨٢٤} ^{٨٢٥} ^{٨٢٦} ^{٨٢٧} ^{٨٢٨} ^{٨٢٩} ^{٨٣٠} ^{٨٣١} ^{٨٣٢} ^{٨٣٣} ^{٨٣٤} ^{٨٣٥} ^{٨٣٦} ^{٨٣٧} ^{٨٣٨} ^{٨٣٩} ^{٨٤٠} ^{٨٤١} ^{٨٤٢} ^{٨٤٣} ^{٨٤٤} ^{٨٤٥} ^{٨٤٦} ^{٨٤٧} ^{٨٤٨} ^{٨٤٩} ^{٨٥٠} ^{٨٥١} ^{٨٥٢} ^{٨٥٣} ^{٨٥٤} ^{٨٥٥} ^{٨٥٦} ^{٨٥٧} ^{٨٥٨} ^{٨٥٩} ^{٨٦٠} ^{٨٦١} ^{٨٦٢} ^{٨٦٣} ^{٨٦٤} ^{٨٦٥} ^{٨٦٦} ^{٨٦٧} ^{٨٦٨} ^{٨٦٩} ^{٨٧٠} ^{٨٧١} ^{٨٧٢} ^{٨٧٣} ^{٨٧٤} ^{٨٧٥} ^{٨٧٦} ^{٨٧٧} ^{٨٧٨} ^{٨٧٩} ^{٨٨٠} ^{٨٨١} ^{٨٨٢} ^{٨٨٣} ^{٨٨٤} ^{٨٨٥} ^{٨٨٦} ^{٨٨٧} ^{٨٨٨} ^{٨٨٩} ^{٨٩٠} ^{٨٩١} ^{٨٩٢} ^{٨٩٣} ^{٨٩٤} ^{٨٩٥} ^{٨٩٦} ^{٨٩٧} ^{٨٩٨} ^{٨٩٩} ^{٩٠٠} ^{٩٠١} ^{٩٠٢} ^{٩٠٣} ^{٩٠٤} ^{٩٠٥} ^{٩٠٦} ^{٩٠٧} ^{٩٠٨} ^{٩٠٩} ^{٩١٠} ^{٩١١} ^{٩١٢} ^{٩١٣} ^{٩١٤} ^{٩١٥} ^{٩١٦} ^{٩١٧} ^{٩١٨} ^{٩١٩} ^{٩٢٠} ^{٩٢١} ^{٩٢٢} ^{٩٢٣} ^{٩٢٤} ^{٩٢٥} ^{٩٢٦} ^{٩٢٧} ^{٩٢٨} ^{٩٢٩} ^{٩٣٠} ^{٩٣١} ^{٩٣٢} ^{٩٣٣} ^{٩٣٤} ^{٩٣٥} ^{٩٣٦} ^{٩٣٧} ^{٩٣٨} ^{٩٣٩} ^{٩٤٠} ^{٩٤١} ^{٩٤٢} ^{٩٤٣} ^{٩٤٤} ^{٩٤٥} ^{٩٤٦} ^{٩٤٧} ^{٩٤٨} ^{٩٤٩} ^{٩٥٠} ^{٩٥١} ^{٩٥٢} ^{٩٥٣} ^{٩٥٤} ^{٩٥٥} ^{٩٥٦} ^{٩٥٧} ^{٩٥٨} ^{٩٥٩} ^{٩٦٠} ^{٩٦١} ^{٩٦٢} ^{٩٦٣} ^{٩٦٤} ^{٩٦٥} ^{٩٦٦} ^{٩٦٧} ^{٩٦٨} ^{٩٦٩} ^{٩٧٠} ^{٩٧١} ^{٩٧٢} ^{٩٧٣} ^{٩٧٤} ^{٩٧٥} ^{٩٧٦} ^{٩٧٧} ^{٩٧٨} ^{٩٧٩} ^{٩٨٠} ^{٩٨١} ^{٩٨٢} ^{٩٨٣} ^{٩٨٤} ^{٩٨٥} ^{٩٨٦} ^{٩٨٧} ^{٩٨٨} ^{٩٨٩} ^{٩٩٠} ^{٩٩١} ^{٩٩٢} ^{٩٩٣} ^{٩٩٤} ^{٩٩٥} ^{٩٩٦} ^{٩٩٧} ^{٩٩٨} ^{٩٩٩} ^{١٠٠٠} ^{١٠٠١} ^{١٠٠٢} ^{١٠٠٣} ^{١٠٠٤} ^{١٠٠٥} ^{١٠٠٦} ^{١٠٠٧} ^{١٠٠٨} ^{١٠٠٩} ^{١٠١٠} ^{١٠١١} ^{١٠١٢} ^{١٠١٣} ^{١٠١٤} ^{١٠١٥} ^{١٠١٦} ^{١٠١٧} ^{١٠١٨} ^{١٠١٩} ^{١٠٢٠} ^{١٠٢١} ^{١٠٢٢} ^{١٠٢٣} ^{١٠٢٤} ^{١٠٢٥} ^{١٠٢٦} ^{١٠٢٧} ^{١٠٢٨} ^{١٠٢٩} ^{١٠٣٠} ^{١٠٣١} ^{١٠٣٢}

لأن الذي يأتي بالبرهان أن ظن أنه يأتي به* من أول معروف وكان
علة ذلك الأول شيئاً آخر كان ذلك غلطاً ولم يكن برهاناً فأول جميع* [1]
هذه الأشياء* الاقرار بأن القول إما أن يثبت شيئاً وإما أن ينفي
شيئاً*

C.9

التفسير

5

أنه لما وصف الأول الذي هو اعرف من كل شيء* بالأوصاف*
التي تخصه بما هو أول في المعرفة أخذ يعرف أي هو هذا* الأول الذي
تنطبق* عليه تلك الصفات* ولاكن ينبغي أن نميز* أولاً أنه لا
يمكن أن يكون شيء* واحد في شيئين معاً بكل جهة وسائر الأشياء*
10 التي تشبه هذه فتكون مميزة لما جئنا إليها* وإذا قد تقرر أن صاحب
هذا العلم ينظر في أوائل المعرفة من طريق أنه يجب عليه أولاً أن
يحدد ما على أنها معروفة بأنفسها فأول شيء* ينبغي للتأمل في ذلك أن
يميز الأول الذي لا يمكن لأفان* أن ينظر دون أن يعترف به القائل
أنه لا يمكن أن يوجد شيان متقابلان معاً في زمن واحد من كل
15 جهة وإنما شرط من كل جهة لأنه يمكن أن يوجد شيان متقابلان معاً
في شيء* واحد من جهتين مثل البتة والابوة والكبير والصغير فإنه

(cf. n. 32). — B^1, d, τ 10 — B^1, d, d, τ om. — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10

— B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10

— B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10

— B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10

— B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10

— B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10

— B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10

— B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10

— B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10

— B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10

— B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10

— B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10

— B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10 — B^1, d, τ 10

الثابتة بالحقيقة ولذلك ينبغي لمن كانت عنده معرفة المهورات على
كنهها ان يقوى ان يخبر باوائلها بالحقيقة ^{١١} وكما ينبغي لمن كانت
عنده معرفة جنس من الاجناس ان يكون قويا على معرفة اوائل
المعرفة في ذلك الجنس ومراتبها في المعرفة كذلك ينبغي للناظر في
الموجود بما هو موجود ان يكون قويا على معرفة اوائل المعرفة بما
هي معرفة لا اوائل معرفة ما^{١٢}

٨ ^{١٣} وقد والاول بالحقيقة الذي هو اثبت من سائر الاوائل هو ^{١٤}
الذي ليس يمكن فيه انخداع ^{١٥} وينبغي ان يعرف "ان" الاول من
هذه الاوائل الذي هو اعرف من جميعها بما هي معروفة بنفسها هو
١٥ معروف بنفسه وهذا الاول هو الذي ليس يمكن فيه انخداع ولا
غلط اصلا وهذا الذي قاله بين نفسه فانه كما انه يجب على صاحب
هذا العلم ان ينسب كل جنس من اجناس الموجودات الى الاول في
ذلك الجنس وان يعرف ما هو الاول كذلك يجب عليه اذا نظر في
المقدمات الاول ان يعرف الاول منها الذي هو سبب التصديق في
١٥ جميعها وان ينسب جميع ما في ذلك الجنس الى ذلك الاول

ولما قال ان الاول في المبادئ هو الذي ليس يمكن فيه انخداع ^{١٦}
انا بالسبب في ذلك ^{١٧} لانه باضطراب ينبغي ان يكون هذا الاول
"واضحا بيتا جدا معروفا فان جميع الناس يتقدمون في الشيء الذي لا

^{١١} B, a : يمكن ^{١٢} — ما تاتي ^{١٣} BB, a, b : B, om. — [معرفة] ^{١٤} B, a — من ^{١٥} B, a
omit. — B, d [بما] ^{١٦} — B, a, b omit. — B, a : ان ^{١٧} — [يعرف] ^{١٨} B, a : حرف B —
B, a : هي معروفة بنفسها هو معروف بنفسه ^{١٩} — B, a : هي ... (cf. n. 15) —
B, a : هو معروف بنفسه ^{٢٠} (cf. n. 15) — B, a : هو معروف بنفسها
jk om. — 120. B [:] fol. 40.

لأنهم لا يعرفون ما قيل في كتاب البرهان من صفات المقدمات
الأوائل وجهلهم بما قيل في الفرق بين المعروف بنفسه والمعرف بغيره
d ثم أخذ يذكر الجملة التي ينبغي لتعلم الحق أن يعرف من هذه
الأوائل عند لأنه ينبغي لتعلم الحق أن يعرف أولا هذه الأشياء ولا
يطلبها إذا سئل عنها بـ لا كن الذي ينبغي أن يعرف طالب الحق
من هذه الأوائل هو أن يعرف أنواعها والفرق الذي بينها وبين
غيرها وذلك بأن تكون عتيقة عنده معروفة إذا سئل عنها ولا
يكون في حد من يطلبها إذا سئل عنها أي لا يروم بيانها واستنباطها
عندما يسئل عنها

e ثم أخذ يذكر أن الفيلسوف هو الذي ينظر منها في هذه
الأشياء عند فعلوم من هذه الأقاويل أن للفيلسوف النظر في الأشياء
التي هي أرفع من جميع الجواهر على كتبها وله أن يفحص عن أوائل
القياس بـ ومعلوم أنه لما كان للفيلسوف النظر في الجوهر الأول
الذي هو أرفع الجواهر كذلك له أيضا النظر في الأشياء التي هي
أتم صدقا من غيرها وأرفع وهي أوائل القياس لأن القياس هو أحد
الهويات التي ينظر فيها صاحب هذا العلم ولذلك يجب عليه أن ينظر
في أوائل هذه الهوية التي هي القياس والمقدمات اذ شأنه النظر في
أوائل الهويات

f ثم أخذ يبين هذا المعنى بوجه آخر عند وينبغي لمن كانت عنده
معرفة جنس من الاجناس أن يقوى أن يخبر ما أوائل ذلك الجنس

أولها B¹ (ع. م) — [يعرف. لغة] فز : يعرف B² م — وجهلهم (أولها) B³ —

أولها B¹ om. : يريد

- غير علم الجوهر^١ فعلوم ان النظر في هذه الاشياء لعلم واحد وهو علم (٥)
 الفيلسوف لان هذه الاشياء لجميع الهويات وليس هي جنس واحد
 خاصة له من دون غيره من سائر الاجناس وجميع العلوم تستعمل (٥)
 هذه لانها للهوية على كنهها وجنس كل واحد من هذه الاشياء
 هي^٢ 'الهوية' والعلوم قد تستعمل هذه الاشياء على المقدار الذي (٥)
 نكتفي به وهذا المقدار هو على نحو الاشياء التي يجمعها الجنس الذي
 يريدون ان ياتوا ببرهانه فعلوم ان هذه الاداء العامة هي لجميع (٥)
 العلوم على كنهها وتشارك^٣ الهوية لهذا^٤ الشيء اعني ان الذي يعرف (٥)
 الهوية على كنهها فقد يعرف هذه الاشياء ايضا لان معرفتها واحدة
 ١٠ ولذلك لا يروم احد ممن ينظر في الاشياء الجزئية ان يقول فيها شيئا
 من الاقاويل لا على الحقيقة ولا على غير الحقيقة لا من اصحاب
 المساحة ولا من اصحاب العدد بل قال في هذا المعنى بعض الطبيعيين (٥)
 اقاويل لان هؤلاء وحدهم ضلوا انهم يفحصون عن معرفة كلية
 الطباع^٥ والهوية ولا كن اذا^٦ كان علم من العلوم ارفع من علم (٥)
 الطبيعيين لان الطباع جنس واحد من اجناس الهوية لذلك^٧ ينبغي (٥)
 ان يكون النظر في هذه الاشياء للمتن يفحصون عن معرفة الكل^٨
 وعن الجوهر الاول فان العلم الطبيعي واحد من اصناف العلوم الا
 انه ليس بالعلم المتقدم الاول

١ الاجناس : الاشياء غير B^١ — كثر واحد B^٢ — الجوهر فاز : الجوهر لـ B^٣
 ٢ تكتفي B^٤ — [هوية] ذلك : الهوية لـ B^٥ — هو : لـ B^٦ —
 هذا لـ B^٧ لهذا^٨ B^٩ — [و...] فاز : وتشارك^{١٠} وتشارك B^{١١} —
 B^{١٢} — [اذا] B^{١٣} اذا B^{١٤} — (الطباع B^{١٥} الطباع B^{١٦} B^{١٧}) —
 لـ B^{١٨} — ان B^{١٩} : ان B^{٢٠} — و... : وذلك لـ B^{٢١} : لذلك (B^{٢٢})

ان شيئاً من هذه موجبا^٢ لشيء او مسلوياً^٣ عن شيء يريد من حيث
يديه من موضوعه الذي ينظر فيه

p رة^٤ فمعلوم ان لعلم واحد النظر في الهوية على كنهها وفي الاشياء
التي تنسب الى الهوية بكنهها^٥ فمعلوم من هذه الاشياء كلها التي
قبلت وعددت ان لعلم واحد وهو هذا النظر في الموجود بما هو
موجود وفي الاعراض الموجودة في الموجود بما هو موجود

q رة^٦ وان لهذا العلم النظر ليس في الجواهر فقط بل وفي
الاشياء^٧ التي هي للجواهر ايضا اعني الاشياء التي قبلت والقبل
والبعد والجنس والصورة والكل والجزء وساير الاشياء التي تشبه
هذه^٨ ومعلوم ايضا مما قبل ان لهذا العلم النظر ليس في الجواهر^٩
فقط بل في الاشياء التي نعرض للجواهر بما هو جوهر مثل التي
عددت ومثل البعد والقبل ومثل الجنس والصورة والكل والجزء
وذلك ان هذه كلها اعراض ذاتية للموجود بما هو موجود ولا كن
منها ذهنية ومنها وجودية

T.7 قال ارسطو

(٥) وينبغي لنا ان نطلب هل لعلم واحد النظر في الامور العامة
التي تستعملها العلوم التعليمية والنظر في الجوهر ام علم الازاء هو

No. ٢ — موجبا ... مسلوياً B — [يعني] $d(d)$ من B — [الغير] $d(d)$
[١] B — B, d, d, d : فقط $d(d)$ No. ٣ — والاشياء B, d : وفي الاشياء d, π, a
[٢] B — d, π, a

T. 7. — B, d, d, d : الجوهر (= $d(d)$) — الامور B, d, d — B, d, d, d : الجوهر
هو علم B : هو d, d, d, d B — الجوهر

لانه لو لم تنسب الى واحد منها لما كان ينظر فيها صناعة واحدة وانما ذكر هذا الطلب لانه غلط من قال ان الموجود واحد

د^{١٥} وهذا القول جائز وان لم تكن الهوية والواحد شيئا واحدا^١ كليا محمولا على جميع الاشياء ايضا^٢ وان لم يكن مباينا لساير^٣ الاشياء^٤ يريد ان القول بان الواحد يدل على كثرة هو قول جائز وان لم تكن الهوية والواحد يدلان على معنى واحد كلى في جميع الاشياء^٥ مقول بتواطؤ ولا كان ايضا مباينا لجميع الاشياء وقال "ذلك لان هذين الوجهين مستحيلان" ولذلك^٦ فانه خليف الا يكون كذلك^٧ لا^٨ الا يكون الواحد بهذه الصفة اعني انه يدل على معنى واحد في جميع الاشياء^٩ ولا هو ايضا معنى مباين لجميع الاشياء^{١٠}

د^{١١} بل بعض الاشياء تنسب الى الواحد وبعضها^{١٢} الى الذي^{١٣} يتلو^{١٤} بل الصحيح ان بعض الاشياء التي يقال عليها واحد تنسب الى الواحد الاول وبعضها الى الواحد الذي يتلو الاول وبعضها الى الذي يتلو الثاني بالغا ما بلغت

د^{١٥} ولذلك ليس للمصاح ان يلتصق ما الضد وما التام او^{١٦} الواحد وما الشئ بمينه وما الضير الا بنوع افوساس^{١٧} اي نقبض^{١٨} ولذلك ليس للمهندس ان يبين ما هو الضد ولا ما هو التام ولا ما هو الواحد ولا ما هو هو^{١٩} ولا ما هو غير^{٢٠} الا ان يكون يبين^{٢١}

— [قول] d: وقوله Bm: وقال Noy, p. — وايضا d, r: وايضا Bm, p. — يريد ad. (p. 10) Bm: — Bm: كذا Bm: — مستحيلان B: مستحيلان: التام او الواحد B: — يتلو الواحد r: يتلو B: — نقبض ad. (p. 10) Bm: — d: افوساس B: — [تام او ما الواحد] d: الواحد وما التام r: [تام والواحد] o: غير B: — [الموهر] d: هو هو B: — اي يقبض. (p. 10) d: المستحيلان: المستحيلان

بـ فاما الاوائل التي هي تحت هذه الاوائل فهذه الاوائل كالاجناس لها

8 رده ومعلوم من هذه الاشياء ان لعلم واحد النظر في الهوية على كنهها لان جميع الاشياء اما ان تكون اضدادا واما ان تكون من اضداد واوائل الاضداد الواحد والكثرة رده ومعلوم من كون هذا العلم ينظر في الاضداد انه ينظر في الموجود بما هو موجود لان الموجودات اما ان تكون اضدادا واما مركبة من اضداد وراس هذه الاضداد هو الواحد والكثير وهذه القسمة هي بحسب المشهور والا فالجزم الخامس قد تبين من امره انه ليس بضد ولا من ضد وكذلك يظهر عكس هذا اعني انه من نظر في الموجود بما هو موجود يجب ان ينظر في الاضداد

9 رده ولعلم واحد النظر في هذه ان كانت تقال على شيء واحد وان كانت لا تقال كذلك رده ولعلم واحد النظر في الواحد والموجود ان كانا يقالان على شيء واحد او على اشياء كثيرة 10 رده وخلق ان يكون هذا القول يوافق الحق رده ان الموجود الواحد يقالان على انحاء كثيرة

11 رده ولاكن وان كان يقال الواحد بانواع كثيرة فجميع انواعه تنسب الى الواحد الاول مثل ما تنسب سائر الاضداد الى الاول رده لاكن وان كانت تقال على انواع كثيرة فانها تنسب الى اول فيها مثل ما تنسب سائر الاضداد الى اول فيها وانما قال ذلك 20

ولاكن ان (ad) B: [وان] 7. لكن وان 2. ولاكن وان 10 — التي B, ad 1

تنسب ... لم ينسب B: تنسب ... لم تنسب (ad) B: 10

(a) من اضداد واولئ الاضداد الواحد والكثرة ولعلم واحد النظر في هذه ان كانت تقال على شيء واحد وان كانت لا تقال كذلك (1) وخلق ان يكون هذا القول يوافق الحق لكن وان كان يقال (2) الواحد بانواع كثيرة فجميع انواعه تنسب الى الواحد الاول بمثل ما (1) تنسب سائر الاضداد الى الاول وهذا القول جائز وان لم تكن الهوية والواحد شيئا واحدا كلياً محمولاً على جميع الاشياء وايضاً (3) وان لم يكن مهايئاً لسائر الاشياء فانه خلق الا يكون كذلك (4) بل بعض الاشياء تنسب الى الواحد وبعضها تنسب الى الذي يتلوا (5) الواحد ولذلك ليس للمباح ان ينسب ما الضد وما الواحد وما (6) التام وما الشيء بعينه وما الغير الا بنوع افوسائس¹ فمعلوم ان لعلم¹⁰ واحد النظر في الهوية على كنهها وفي الاشياء التي تنسب الى الهوية (7) على كنهها وان لهذا العلم النظر ليس في الجواهر فقط بل وفي الاشياء التي هي للجواهر ايضاً اعني التي قبلت والقبل والبعد والجنس والصورة والكل والجزء² وسائر الاشياء التي تشبه هذه

• مرة وايضاً لان المدم واحد من اقسام الاضداد وجميع الاشياء التي تنسب الى الهوية والى الذي ليس بهوية والى الواحد والكثرة

(1) $\chi^{\alpha} \chi^{\beta} \chi^{\gamma} \chi^{\delta} \chi^{\epsilon} \chi^{\zeta} \chi^{\eta} \chi^{\theta} \chi^{\iota} \chi^{\kappa} \chi^{\lambda} \chi^{\mu} \chi^{\nu} \chi^{\xi} \chi^{\omicron} \chi^{\pi} \chi^{\rho} \chi^{\sigma} \chi^{\tau} \chi^{\upsilon} \chi^{\phi} \chi^{\chi} \chi^{\psi} \chi^{\omega}$ (non ex) — و $\chi^{\alpha} \chi^{\beta} \chi^{\gamma} \chi^{\delta} \chi^{\epsilon} \chi^{\zeta} \chi^{\eta} \chi^{\theta} \chi^{\iota} \chi^{\kappa} \chi^{\lambda} \chi^{\mu} \chi^{\nu} \chi^{\xi} \chi^{\omicron} \chi^{\pi} \chi^{\rho} \chi^{\sigma} \chi^{\tau} \chi^{\upsilon} \chi^{\phi} \chi^{\chi} \chi^{\psi} \chi^{\omega}$ مثل 1 : وبمثل B^{α} : بمثل B^{β} .
 B. — ايضاً $\chi^{\alpha} \chi^{\beta} \chi^{\gamma} \chi^{\delta} \chi^{\epsilon} \chi^{\zeta} \chi^{\eta} \chi^{\theta} \chi^{\iota} \chi^{\kappa} \chi^{\lambda} \chi^{\mu} \chi^{\nu} \chi^{\xi} \chi^{\omicron} \chi^{\pi} \chi^{\rho} \chi^{\sigma} \chi^{\tau} \chi^{\upsilon} \chi^{\phi} \chi^{\chi} \chi^{\psi} \chi^{\omega}$ (but per se) و $B^{\alpha} \chi^{\beta} \chi^{\gamma} \chi^{\delta} \chi^{\epsilon} \chi^{\zeta} \chi^{\eta} \chi^{\theta} \chi^{\iota} \chi^{\kappa} \chi^{\lambda} \chi^{\mu} \chi^{\nu} \chi^{\xi} \chi^{\omicron} \chi^{\pi} \chi^{\rho} \chi^{\sigma} \chi^{\tau} \chi^{\upsilon} \chi^{\phi} \chi^{\chi} \chi^{\psi} \chi^{\omega}$ وايضاً Nos, d — جائز
 B. — [الهوية $\chi^{\alpha} \chi^{\beta} \chi^{\gamma} \chi^{\delta} \chi^{\epsilon} \chi^{\zeta} \chi^{\eta} \chi^{\theta} \chi^{\iota} \chi^{\kappa} \chi^{\lambda} \chi^{\mu} \chi^{\nu} \chi^{\xi} \chi^{\omicron} \chi^{\pi} \chi^{\rho} \chi^{\sigma} \chi^{\tau} \chi^{\upsilon} \chi^{\phi} \chi^{\chi} \chi^{\psi} \chi^{\omega}$] : وما التام او الواحد (E) بمثلها : وما الواحد وما التام فله
 : $\chi^{\alpha} \chi^{\beta} \chi^{\gamma} \chi^{\delta} \chi^{\epsilon} \chi^{\zeta} \chi^{\eta} \chi^{\theta} \chi^{\iota} \chi^{\kappa} \chi^{\lambda} \chi^{\mu} \chi^{\nu} \chi^{\xi} \chi^{\omicron} \chi^{\pi} \chi^{\rho} \chi^{\sigma} \chi^{\tau} \chi^{\upsilon} \chi^{\phi} \chi^{\chi} \chi^{\psi} \chi^{\omega}$: افوسائس 1 ، افوسائس 2
 والكل d : والكل والجزء B, d : والكل والجزء ($\chi^{\alpha} \chi^{\beta} \chi^{\gamma} \chi^{\delta} \chi^{\epsilon} \chi^{\zeta} \chi^{\eta} \chi^{\theta} \chi^{\iota} \chi^{\kappa} \chi^{\lambda} \chi^{\mu} \chi^{\nu} \chi^{\xi} \chi^{\omicron} \chi^{\pi} \chi^{\rho} \chi^{\sigma} \chi^{\tau} \chi^{\upsilon} \chi^{\phi} \chi^{\chi} \chi^{\psi} \chi^{\omega}$) — $[x^{\alpha} - x^{\beta}]$

ولا واحد تار ولا للهوية بما هي هوية عدد ولا هوية خط ولا هوية
تار فعلوم ان العلم الذي له ان يعرف الهوية بما هي هوية والواحد بما
هو واحد لا واحد مخصوص ولا هوية مخصوصة هو العلم الذي له ان
يعرف ما هو الواحد بما هو واحد وما هي الهوية بما هي هوية وما
الاعراض الذاتية التي تخصهما

٥ رَدُّه فالذين لا يفحصون عن هذه الاشياء ليس خطاؤهم لانهم
لا يفحصون عن اشياء هي للفلسفة بل خطاؤهم لانهم لا يفحصون
عن جوهر هذه الاشياء التي هي قبل الاشياء ^{١١} رَدُّه ان الذين يرون
ان الفحص عن هذه الاشياء ليس بواجب ليس خطاؤهم فقط من
قبل انهم يتركون الفحص عن اشياء الفحص عنها على الفيلسوف
١٥ بل ومن قبل انهم يتركون بترك الفحص عنها الفحص عما هي
الاشياء التي هي اوائل جميع الموجودات والمتقدمة عليها فيعرض
لهم الا يعرفوا موجودا من الموجودات بما هو على الحقيقة باقصي
اسبابه

د ثم اخذ يذكر الحجة على هذا المعنى ^{١٢} رَدُّه فانه كما ان للعدد بما هو
عدد الا ما خاصية اعنى بالالام للعدد الزوج والفرد والزائد والناقص
وهذه للعدد على حدتها وبعضها مع بعض وكذلك للجوهر الذي
يتحرك والذي لا يتحرك والذي لا ثقل له والذي له ثقل الام آخر

^{١١} B^c d. (j) ولا B^c omit. — ^{١٢} B^c add. التي يخرج. B^c delet. a. d. j. om. — ^{١٣} B^c d. (n)
٧: jk, t omit. — ^{١٤} B^c d. لا لهم B^c add. — ^{١٥} B^c d. (ت) جوهر B^c om. — ^{١٦} B^c (int.
lin. — cf. p. 327, 12-13) et c. add. فمعرض لهم. B^c add. et delete. et c. om. — ^{١٧} B^c
والفرد والمتساوي والزائد ^{١٨} : والفرد والمتساوي والمتساوي والزائد (ت) : والفرد والزائد B^c add.
والام آخر B^c d. : الام آخر (ن) B^c —

G.5

التفسير

يقول ان الفيلسوف هو الذى يظهر من امره انه يجب عليه^a ان يفحص عن امثال هذه المطالب اعنى التى تلحق الموجود بما هو موجود فانه ان لم يكن للفيلسوف الفحص عن امثال قول القائل «سقراط قاعد وليس^b بقاعد او قائم هل هذان القولان يقتزمان الصدق والكذب او لا يقتزمان فلن يكون وكذلك لمن يكون الفحص عن الضد هل له ضد واحد او اكثر وما هو الضد وعلى كم نوع يقال الضد وكذلك سائر الاشياء التى تشبه هذه وانما اراد انه اذا كان من المعلوم بنفسه ان هذه المطالب ينبغى ان يفحص عنها في صناعة من الصنائع وكان ظاهرا من امر العلوم الجزئية انها ليس تنفحص عنها فقد يجب ان يكون هذا العلم العام هو الذى يفحص عنها

وقال فاذا كانت هذه الاشياء وما اشبهها بذاتها^c الام الواحد^d وحده والام الهوية بكنهها وليس هى الام الواحد والهوية بانها عدد او خط او ثار فعلوم ان للعلم^e الذى يعرف الواحد والهوية ان يعلم ما الواحد وما الهوية وما الاعراض التى تعرض لهما^f فان كانت امثال هذه المطالب هى اعراض الواحد بما هو واحد واعراض الهوية بما هى هوية لا اعراض الواحد بما هو واحد عدد ولا واحد خط

هذا في B^a — $a, d, om.$: او B : [و.] a — $B^a, om.$: حيه B^a — G. 5. — $a.$ — للعلم B^a — $Ita B^a, om.$: وما اشبهها بذاتها $d, T, om.$ B^a — $B^a, om.$ ولا (ب) B^a, B^b : لا في B^a — $Ita d, T$: لهما B : لهما T, d — ما الواحد B : الواحد d, T

بأنه يخبر بالاول الذي في جنس جنس من هذه الاشياء وذلك ان هذه الاشياء توجد في اكثر من مقولة واحدة مثل الواحد في الكم والكيف والجوهر وهذا الذي يطلب ان يبين الاول في كل واحد من هذه المقولات ويبين اول المقولة التي هي علة لهذه المقولات وهو اول الجوهر فانه الاول باطلاق لجميع الاشياء التي في مقولة مقولة من المقولات

٩ رَدَّ فَإِنْ مِنَ الْأَشْيَاءِ مَا يُقَالُ أَوَّلٌ لِأَنَّهُ أَوَّلُ بَنُوعٍ مِنَ
 الْأَنْوَاعِ وَمِنْهَا مَا يُقَالُ أَوَّلٌ لِأَنَّهُ يَفْعُلُ فَعْلًا مِنْ أَفَاعِيلِ الْأَوَّلِ بَنُوعٍ
 مِنَ الْأَنْوَاعِ وَمِنْهَا مَا يُقَالُ أَوَّلُ بَنُوعٍ آخَرَ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ رَدَّ
 وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ نَتَقَدَّمَ فَتَعْرِفَ عَلَى كَيْفِ بَنُوعٍ مَعْنَى يُقَالُ الْأَوَّلُ فَإِنْ ١٥
 مِنْهُ مَا يُقَالُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ نَوْعًا مِنَ الْأَنْوَاعِ الْأَوَّلِ وَمِنْهُ مَا يُقَالُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ
 لِأَنَّهُ نَوْعًا مِنَ الْأَنْوَاعِ الْأَوَّلِ بَلْ لِأَنَّهُ فَعْلًا مِنْ أَفْعَالِ الْأَوَّلِ أَوْ
 انْفِعَالًا مِنْ انْفِعَالِ الْأَوَّلِ يَرِيدُ أَوْ يَقْبَلُ فَعْلًا مِنْ أَفْعَالِ الْأَوَّلِ
 ٢ رَدَّ فَعْلُومُ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ نَعْلَمَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَأَنْ نَعْرِفَ حَدَّهَا
 وَحَدَّ الْجَوْهَرِ رَدَّ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَلِمَةً كَمَا وَصَفْنَا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَنْبَغِي ١٥
 لِصَاحِبِ هَذَا الْعِلْمِ أَنْ يَعْرِفَ حُدُودَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَحُدُودَ الْجَوْهَرِ
 الَّذِي هُوَ عِلَّةُ هَذِهِ كُلِّهَا

٥ وَمِنْ هَٰذَا الطَّلَبِ هُوَ وَاحِدٌ مَّا فَحَصْنَا عَنْهُ فِي الْمَسَائِلِ الْخَامِصَةِ

[illegible]

الواحد اما على نحو السلب واما على نحو العدم^{١٥} وكان النظر في
التقابلين لعلم واحد اخذ يبين ذلك $\overline{d} \overline{e}$ فاذا وجب لعلم واحد النظر
في الموضوعات على المتعادلة وتعديل الواحد في الوضع الكثرة $\overline{d} \overline{e}$
واذا وجب ان يكون العلم الواحد بعينه هو الناظر في موضوعاته
التقابلة والكثرة تقابل الواحد فعلوم ان هذا العلم اذا نظر في
الواحد فله النظر في الكثرة

ثم اتا بحجة على ذلك $\overline{d} \overline{e}$ فعلوم انه اذا فقه او لجنس^{١٦} من الاجناس^{١٧}
 $\overline{d} \overline{e}$ وانما وجب ان يكون النظر لهذا العلم في الموجب والسلب وان^{١٨}
يكون له النظر في الواحد والكثرة لان الواحد اما ان يكون يدل
على سلب الكثرة واما ان يكون يدل على عدمها العدم المرسل اعني
المطلق لا العدم الذي يوجد للشيء في وقت دون وقت وفي موضوع
دون موضوع

ر $\overline{d} \overline{e}$ فين الواحد والسلب فصل لان السلب هو نفى الواحد^{١٩}
واما العدم فله طبيعة من الطبائع موضوعة له ويحمل العدم عليها
 $\overline{d} \overline{e}$ وانما قلنا ان الواحد اما ان يقابل الكثرة بالسلب والانتحاب او
بالملكة والعدم لان بين السلب والعدم فرقا وهو ان السلب نفى
الشيء المسلوب باطلاق والعدم هو نفى^{٢٠} عن طبيعة محدودة واذا
وصفت تلك الطبيعة بالعدم كان ذلك في صورة الانتحاب وهو الذي
اراد $\overline{d} \overline{e}$ ويحمل العدم عليهما والفرق بين السلب والعدم قد تبين في
 $\overline{d} \overline{e}$ علم المنطق وسنبين الوجه الذي به يقابل الواحد الكثرة في المقالة^{٢١}

١٥ او لجنس $\overline{d} \overline{e}$ و $\overline{d} \overline{e}$ (نفسه) $\overline{d} \overline{e}$ — $\overline{d} \overline{e}$ $\overline{d} \overline{e}$ — [اما على نحو السلب واما على نحو العدم] $\overline{d} \overline{e}$
١٦ " — العدم $\overline{d} \overline{e}$: الواحد $\overline{d} \overline{e}$ — لا وجب ان لهما $\overline{d} \overline{e}$: ان $\overline{d} \overline{e}$: وان $\overline{d} \overline{e}$ —
١٧

d رَقَدَ ولذلك تتبع العلوم لهذه الاجناس ^١ ولذلك تتبع اجناس اجزاء العلم الواحد منها اجناس الموجودات اى تكون بعددها وتتبع اجزاء العلم الواحد منها اجزاء الموجودات التى فى ذلك العلم ولذلك يكون عدد اجزاء هذا العلم هو على عدد انواع الجواهر واجناسها

e رَقَدَ فان الفيلسوف يشبه صاحب العلم التعليمى فان للعلم التعليمى اجزاء وهى هذه العلوم التعليمية فنما^٢ ما هو اول ومنها ما هو ثان وكذلك سائرهما على هذا المثال ^٣ ان الحال فى اجزاء الفلسفة الاولى كالحال فى اجزاء التعاليم فكما ان التعاليم منها جزء اول وهو العدد مثلا او الهندسة ومنها اجزاء ثوان مثل المناظر والموسيقى ^٤ كذلك الحال فى اجزاء هذا العلم وذلك ان الاول منها هو الناظر فى الجواهر المفارقة اعنى لا الاول فى التعليم بل الاول فى الوجود ومنها ثوان^٥ وهو الناظر فى الجوهر المحسوس وهذا هو بحسب الاول فى الوجود واما الاول فى المعرفة فهو الجوهر المحسوس فان النظر فى الجوهر المحسوس ولواحقه هو اول فى المعرفة والنظر فى الجوهر ^٦ المفارق هو اخر فى المعرفة اول فى الوجود ولذلك سمي علم ما بعد الطبيعة اى بعد النظر فى الجوهر المحسوس المطلق عليه اسم الطبيعة

f ولما بين ان هذا العلم ينظر فى الواحد وكانت الكثرة تقابل

^١ B¹ om. — B² om. : اجناس. — B³ om. : ^٢ f. om. : ثوان ثمة. — ^٣ f. om. : وهو... فاما ثمة B¹ — ^٤ B¹ : [اى بعد النظر فى الجوهر المحسوس المطلق عليه اسم الطبيعة] — ^٥ B¹ : وهذا B² : d plur. : وهو B³ : om. — ^٦ B¹ : بين word. — B² : B³ : om. — B⁴ : om.

الرجل الدلالات التي تدل من الذات الواحدة على انحاء مختلفة من غير ان تدل على معان زائدة عليها من الدلالات التي تدل من الذات الواحدة على صفات زائدة عليها اى مقابلة لها بالفعل وانما غلط هذا ^g الرجل امور* منها انه وجد اسم الواحد من الاسماء المشتقة وهذه الاسماء تدل على عرض وجوهر ومنها انه ظن ان اسم الواحد يدل على معنى في الشئ. عادم للانقسام وان ذلك المعنى غير المعنى الذى هو طبيعة ومنها انه ظن ان هذا الواحد المقول على جميع المقولات هو الواحد الذى هو مبدأ العدد والعدد عرض فاعتقد ان اسم الواحد يدل من الموجودات على عرض والواحد الذى هو مبدأ العدد انما هو من الموجودات التى يقال عليها اسم الواحد وان كان احقها بهذا كما ستعرفه في المقالة التاسعة من هذا الكتاب

بارد فعلوم ان الزيادة في هذا* تدل على شئ. واحد ولا يدل ^b الواحد على شئ. اخر غير الهوية ^ب بالزيادة زبادتنا واحد وموجود على الشئ. الواحد بعبته مثل قولنا هذا انسان وهذا انسان واحد ^د وفي* مثل قولنا هذا* انسان وهذا انسان لا في الكون ولا في الفساد وانما كانت الداللتان واحدة لان قولنا هذا انسان يدل على انسان واحد بتضمين فاذا صرح باسم الواحد لم يكن فرق بين الداللتين الا ان الواحدة* دلت بتضمين والاخرى بتصريح

ثم اتى بحجة اخرى بين منها ان الواحد يدل من الشئ الموصوف ^د 20 به على طبيعته لا على امر زائد عليه ^ب وايضا فان* جوهر كل واحد

* الواحد في 2. 2. — هذه : هذا B, d, e. — عطف... في امور ليد : غلط... امور f. No. 1.

م B. — وهذا B : [هذا] d, e. — [و] فلهذه : وفي B. — الهوية لهذه (تدل c) B.

واحد اعنى انه كما لا يتعدد الموضوع في قولنا هذا انسان وهذا
انسان لا في الكون ولا في الفساد لكون قولنا لا في الكون ولا
في الفساد سلبين للانسان كذلك الامر في قولنا هذا انسان وهذا
انسان واحد لان اسم الواحد انما يدل منه على سلب وهو عدم
الانقسام

- وقد غلط ابن سينا في هذا غلطا كثيرا فظن ان الواحد والموجود
يدلان على صفات زائدة على ذات الشيء. والمجيب من هذا الرجل
كيف غلط هذا الغلط وهو يسمع المتكلمين من الاشعرية الذين
مزج عليه الالاهى بكلامهم يقولون ان من الصفات ما هي صفات
معتوية ومنها ما هي صفات نفسية ويقولون ان الواحد والموجود^{١٥}
هما راجعان الى الذات الموصوفة بهما وليست صفات دالة على امر
زائد على الذات كالحال في الابيض والاسود والعالم والحق واحتج
هذا الرجل لمذهبه بان قال انه لو كان الواحد والموجود يدلان على
معنى واحد لكان قولنا الموجود واحد هذرا بمنزلة قولنا الموجود
موجود والواحد واحد وهذا انما كان يلزم لو قيل ان قولنا في الشيء^{١٥}
الواحد انما هو موجود وواحد يدلان على معنى واحد من جهة
واحدة ونحو واحد وانما قلنا انها يدلان على الذات الواحدة على
انحاء مختلفة لا على صفات مختلفة زائدة عليها فلم تفترق عند هذا

: «multum» ، كثيرا B^١ — [و] فز : وهذا لربما B^٢ — [و] هذا B^٣ : او هذا
: دالة (؟) N^٤ — الموجود والواحد B^٥ : [الواحد والموجود] فز B^٦ — [كثيرا] B^٧
B^٨ : وواحد فز لربما B^٩ — هذرا B^{١٠} — (هل امر زائد. et فز B^{١١}) زائدة فز لربما B^{١٢}
: [الذات الواحدة على انحاء] فز B^{١٣} — «non autem» : [و] ا : وانما لربما B^{١٤} — واحد B^{١٥}
[معنى واحد على الذات ... على انحاء] فز : [ذات الله على انحاء] B^{١٦} : الذات ... على انحاء B^{١٧}

متلازمان تلازما تاما اعني المنعكس وذلك ان كل ما هو موجود
فهو واحد وكل ما هو واحد فهو موجود وهذا هو الاتباع الذي
ذكره

ولما ذكر^٥ انه لا فرق بين هذين الاعتقادين في الواحد والهووية^٥

^٥ اعني في انه يجب ان يكون الناظر فيها علم واحد اخذ يعرف دلالتها
على طباع واحد غير متغاير بالصورة وان كان متغايرا بالنحو والجهة
فقد لان قول القائل انسان واحد او انسان هو او انسان هذا يدل
على شيء واحد ولا يدل على اشياء كثيرة مختلفة اذا كررها^٦
وانما وجب ان يكون الواحد والموجود يدل على طباع واحد لا
^{١٥} على طبيعتين مختلفتين من قبل ان المفهوم من قولنا انسان واحد
وانسان هو^٧ اي موجود وهذا انسان هو طبيعة واحدة عندما
نكرر هذه الالفاظ وان كانت تدل منها على احوال^٨ مختلفة

رَدَّ موكدا لهذا المعنى^٩ فان الكلمة التي تقول^{١٠} انسان هو^{١١}

او انسان واحد لا تدل^{١٢} على اشياء مختلفة اذ لا فرق بين قول القائل
^{١٥} انسان هذا او انسان لا في الكون ولا في الفساد^{١٣} كما انه
من الظاهر انه لا فرق بين قولنا هذا انسان او هذا انسان لا في
الكون ولا في الفساد كذلك الامر في قولنا هذا انسان وهذا انسان

: والهووية G, d, m, B^٦ — B^٧ d, m, B^٨ : في ان واحد فز, m, B^٩ — B^{١٠} d, m, B^{١١} : وانسان هو B^{١٢} — B^{١٣} d, m, B^{١٤} : وانما تدل B^{١٥} — T, m, B^{١٦} : كثيرة د, m, B^{١٧} — د, m, B^{١٨} : والهووية B^{١٩} — اقرال ل, m, B^{٢٠} : احوال G, d, m, B^{٢١} — او هذا G, d, m, B^{٢٢} : وهذا د, m, B^{٢٣} — او انسان م, B^{٢٤} : B^{٢٥} تقول T, m, B^{٢٦} — الذي B^{٢٧} : التي B^{٢٨} — [فانه] d : فعلوم بان T : فان ل, m, B^{٢٩} — T : [هو وهذا] d : [هذا وهذا] d : هذا او B^{٣٠} — يدل B^{٣١} : تدل B^{٣٢} — s, p, m, B^{٣٣} — B^{٣٤} d, m, B^{٣٥} : [انه] فز, m, B^{٣٦} — [واحد] d, m, B^{٣٧} (non B, m, T) — هو او

(3) فمعلوم ان صور الواحد على عدد صور الهوية ولعلم واحد النظر
(20) المطلق في هذه الصور ومعرفة ما هي اعني ان لعلم واحد النظر
في المتفق والشبيه وسائر الاشياء التي تشبه هذه وغيرها وفي الجملة
تنسب جميع الاضداد الى هذا العلم الاول

الفصل

0.8

لما بين ان لعلم واحد النظر في الموجود بما هو موجود وانه هو
الناظر منها فيما هو اشد تقدما في الوجود وذلك بان تطلب ايضا
اسبابه وعلة الاول وهو الجوهر وعلة الجوهر يريد ان يبين ايضا
ان لهذا العلم بعينه النظر في الواحد
فرد واما الواحد والهوية اذا كانتا شيئا واحدا او كان لهما طباع
واحد لا فرق فلا فصل فيما بينهما واما ما يدل عليه الواحد فان
النظر فيه لهذا العلم ايضا لانه اما ان يكون الواحد والهوية يدلان
على معنى واحد من جميع الجهات اعني بالحد والموضوع واما ان
يكون كل واحد منهما منعكسا على صاحبه ولازما له من قبل انها
يدلان على طبيعة واحدة بالموضوع اثنان بالحد مثل الاول والالة
فانه لا فصل بين ما نقصد هاهنا من امره من هذا الاعتقاد اعني انه
كيف ما كان الامر في ذلك فان الواحد ينظر فيه الذي ينظر في
الموجود وان ظننا ان حدما مختلف فانه من المعلوم بنفسه انها

— Bm — L om. — الحق في Bm — واحد بالجنس (م) BB: واحد بالحد B —

— [x om. ?] : العلم Bm — [غيرها] : [غيرها] : [غيرها] : [غيرها]

— [طلب] : [طلب] : طلب B — [طلب] : طلب B — [طلب] : طلب B

— [طلب] : طلب B — [طلب] : طلب B — [طلب] : طلب B

T.3

قال ارسطو

واما الواحد والهوية اذا كانا شيئا واحدا وكان لهما طباع (a)
 واحد فاتباع كل واحد منهما لصاحبه كاتباع الاول والمنة بعضها
 بعضا وليس لان حدا واحدا يدل على كليهما فلا فصل فيما بينهما وان
 ظننا مثل هذا الظن لان قول القائل انسان واحد او انسان هو او (b)
 انسان هذا يدل على شيء واحد ولا يدل على اشياء مختلفة اذا
 كررها فعلوم بان الكلمة التي تقول "انسان هو" او "انسان واحد" (c)
 لا تدل على اشياء مختلفة اذ لا فرق بين قول القائل انسان هو او
 انسان لا في الكون ولا في الفساد وكذلك القول في الواحد ايضا
 (d)
 فعلوم ان الزيادة في هذه تدل على شيء واحد ولا يدل الواحد على (e)
 شيء اخر غير الهوية وايضا نقول ان جوهر كل واحد من الاشياء (f)
 واحد لا بنوع العرض ولذلك نقول ان جوهر كل شيء هوية (g)

T. 3. — *acum* (a) اذا (a) — *homo* (b) انسان واحد والهوية — *id est* (c) هذا هو — *id est* (d) هذا هو — *id est* (e) هذا هو — *id est* (f) هذا هو — *id est* (g) هذا هو
 (a) *id est* (a) اذا (a) — *homo* (b) انسان واحد والهوية — *id est* (c) هذا هو — *id est* (d) هذا هو — *id est* (e) هذا هو — *id est* (f) هذا هو — *id est* (g) هذا هو
 (b) *id est* (b) انسان واحد والهوية — *id est* (c) هذا هو — *id est* (d) هذا هو — *id est* (e) هذا هو — *id est* (f) هذا هو — *id est* (g) هذا هو
 (c) *id est* (c) انسان واحد والهوية — *id est* (d) هذا هو — *id est* (e) هذا هو — *id est* (f) هذا هو — *id est* (g) هذا هو
 (d) *id est* (d) انسان واحد والهوية — *id est* (e) هذا هو — *id est* (f) هذا هو — *id est* (g) هذا هو
 (e) *id est* (e) انسان واحد والهوية — *id est* (f) هذا هو — *id est* (g) هذا هو
 (f) *id est* (f) انسان واحد والهوية — *id est* (g) هذا هو
 (g) *id est* (g) انسان واحد والهوية

- ما موضع وكان الفيلسوف هو الذي يعرف الاسباب الاول للكل
فقد يجب ان تكون معرفة اوائل الجوهر وعمله مأخوذة في حد
الفيلسوف الذي هو صاحب هذا العلم اعني انه يقال ان الفيلسوف
هو الذي يعرف اوائل الجوهر وعمله وهذا هو بيان الشك المتقدم
الذي قيل فيه هل لعلم واحد النظر في الجوهر ام لا^٥
- ٧ **ر** ولكل جنس جنس واحد وعلم واحد كقولنا ان علم
الصوت واحد وله النظر في جميع الاصوات **ز** وايضا فانه من
المعلوم ان لكل جنس من اجناس الموجودات صناعة واحدة وعلم
واحد ينظر في جميع الانواع التي في ذلك الجنس مثال ذلك ان
الصوت جنس واحد وله علم واحد ينظر في جميع انواع الاصوات^{١٥}
وصناعة واحدة وهي صناعة تأليف اللحن
- ٢ **ز** ولذلك نقول ان النظر في جميع صور الهوية على كنهها
هو لعلم واحد بلجنس وهذا الذي قاله واضح مما تقدم وذلك انه لما
وضع ان للجنس الواحد علما واحدا وصناعة واحدة وبين ان الهوية
جنس واحد انتج بالضرورة ان الهوية لها علم واحد^{١٥}
- ٣ **ر** فاما الصور فهي صور الصور **ز** فاما الصور التي قال بها
قوم فان لصاحب هذا العلم النظر فيها وذلك انه لما كانت عند القائلين
بها صوراً لصور الهوية وكان صاحب هذا العلم هو الناظر في
صور الهوية فبين انه ينظر في صور الصور

قول (p. Exp. 1003, 22) — جنس (p. Exp. 1003, 22) — [واحد] **ز** — **د**

د (p. Exp. 1003, 22) — **د** (p. Exp. 1003, 22) — **د** (p. Exp. 1003, 22) — **د** (p. Exp. 1003, 22)

د (p. Exp. 1003, 22) — **د** (p. Exp. 1003, 22) — **د** (p. Exp. 1003, 22) — **د** (p. Exp. 1003, 22)

ولما تقرر له ان اسم الموجود يقال على جميع هذه الانحاء اخذ
 يبين ان الاشياء التي تقال بهذا النحو معرفتها لعلم واحد $\overline{\text{هـ}}$ وكما ان
 علم الاشياء المبرئة واحد كذلك علم سائر الاشياء التي تنسب هذه
 $\overline{\text{هـ}}$ فكما ان الاشياء التي تنسب الى البرية ينظر فيها علم واحد وهو
 الطب كذلك جميع الاشياء التي تنسب الى الموجود ينظر فيها علم
 واحد

$\overline{\text{هـ}}$ فانه ليس لعلم واحد النظر في الاشياء التي تقال على شيء
 واحد فقط بل له النظر في الاشياء التي تنسب الى تمام واحد $\overline{\text{هـ}}$ فانه
 ليس الاشياء التي لها علم واحد هي التي موضوعها واحد بالبنوع
 فقط او الجنس المقول بتواطؤ بل والاشياء التي ينسب وجودها الى 10
 غاية واحدة او الى فاعل واحد وموضوع واحد وانما قال ذلك
 لان هذه هي حال الموجودات اعني انها تنسب الى تمام واحد او غاية
 واحدة وهو المطلوب في هذا العلم

$\overline{\text{هـ}}$ ولان هاهنا الاشياء تقال على شيء واحد بنوع من
 الانواع فعلوم ان لعلم واحد النظر في الهويات بكنهها $\overline{\text{هـ}}$ ولانه قد 15
 تبين ان اسم الموجود والهوية يقال بنوع من انواع الاشياء التي
 يقال عليها اسم الواحد فبين ان الموجود ينظر فيه علم واحد والقياس
 ياتلف هكذا الموجود يقال بنوع من انواع النسبة وكل ما يقال
 بنوع من انواع النسبة فالناظر فيه علم واحد فينتج ان الناظر في

τ, β : علم $B_{\alpha, \beta}$ — $B_{\alpha, \beta}$: سائر τ, β — [لعلم] واحد α : واحد τ, β $B_{\alpha, \beta}$

$B_{\alpha, \beta}(\alpha)$ — [ار] α : $B_{\alpha, \beta}$ — و $B_{\alpha, \beta}$: والاشياء $Nos. \alpha, \beta$ — طباع

هذه τ : هاهنا B — فان τ : ولان

(a) ينسب كل شيء إلى الطب فان من الاشياء ما يقال على لاقتنائه
 الطب ومنها لموافقته في الطب ومنها لانه فعل الطب وبهذا النوع
 يمكننا ان نجد اشياء تنسب الى شيء واحد كنسبة هذه الاشياء
 التي قلنا وكذلك الهوية ايضا يقال على انواع كثيرة ولاكن جميع
 تلك الانواع تنسب الى اول واحد فان بعض الاشياء تقال هوية
 لانها جواهر وبعضها لانها تأثيرات وبعضها لانها سبيل الى الجوهر
 او الى مضاف او لانها عدم او كيفيات او فاعلة او مولدة جوهرا
 او شيء اخر مما يقال ان في الجوهر او لانها سالبة لشيء من هذه
 الاعراض او الجوهر وكذلك نقول ايضا في الذي ليس بهوية
 واحد انه ليس هوية فكما ان علم الاشياء المبرنة واحد كذلك
 علم سائر الاشياء التي تشبه هذه فانه ليس لعلم واحد النظر في
 الاشياء التي تقال على شيء واحد فقط بل له النظر ايضا في الاشياء
 التي تنسب الى طباع واحد فان هذه الاشياء ايضا تقال على شيء
 واحد بنوع من الانواع فعلوم ان لعلم واحد النظر في الهويات

يبدو ويظهر انه ليس هذا النظر لعلم واحد من العلوم الجزئية لانه معلوم انه ليس لعلم من العلوم الجزئية النظر في الموجود بما هو موجود

- ر ٢٥ "بل انما للمعلوم" الجزئية النظر في المرض الذي يمرض جزء من اجزاء الحوية منفصلا منها مثل الذي تفعل العلوم التعاليمية ٥
 ر ٢٦ اذ كان من المعلوم ايضا ان العلوم الجزئية انما تنظر في الاعراض التي تعرض لجزء من اجزاء الموجودات اخذت ذلك الجزء كانه منفصل من الموجود مثل ما تفعله العلوم التعاليمية فانها تأخذ الاعداد والاعظام منفصلة من الموجود وتنظر فيها وفي اعراضها الذاتية وكذلك العلوم الطبيعية انما تنظر في بعض الموجود وهو ١٥
 الموجود المتحرك وفي الاعراض الذاتية له بما هو متحرك وفي الحركة ر ٢٧ فاذا كان طلبنا الاوائل "والملل" القصوى فمعلوم انه باضطرار تكون هذه الاوائل كالأوائل "طبيعة من الطبائع مفردة" بذاتها ر ٢٨ واذا كان من المعلوم اننا نطلب في هذه الصناعة الاوائل القصوى التي هي اوائل باطلاق فمن البين انه يجب ان نطلب هذه ٢٥
 الاوائل لهذه المحسوسات على هذه الجهة التي نطلب "اوائل طبيعة قائمة بذاتها يريد ان الاوائل باطلاق يجب ان نطلب للموجودات التي هي باطلاق وان" عرض لبعضها ان تكون محسوسة "غير مطلقة فانما

— $a, j, om.$: ثم قال d, e, f : B^e — $a, om.$: ليس B, d, e, f — واحد B : واحد e

B^e : B, d, e, f — اخذت (d, e, f) : اخذت B : B^e : العلوم B, d, e, f : B^e

a : مفردة (e) : B^e — كالأوائل B, d, e, f : B^e — والطلب B, d, e, f : B^e — الاوائل

— ان B^e : وان B, d, e, f : B^e — [نطلب] B, d, e, f : B^e : طلب B : B^e : [المفردة]

[المحسوسة] d : محسوسة B, e

السفطانيين الذين يحددون المقدمات الاولى ويبتلون النظر بمد
ان يبين ان صاحب هذا العلم هو الذى يجب عليه ان يتكلم مع
هولا.

فلما كان كما قلنا غرضه ان يتكلم فى نحو نظر هذه الصناعة e

وكان قد فحص فى المقالة التى قبل هذه عن العلم الذى يسمى
حكمة اى علم هو فقال هو انه ان كان علم جميع الاسباب لعلم
واحد فهذا العلم هو الذى ينبغي ان يسمى حكمة ثم بين انه ليس
لعلم واحد النظر فى اسباب جميع الهويات اذ كانت الهويات مختلفة
من قبل انه يوجد فى بعضها من الاسباب الاربعة ما لا يوجد فى
بعض وانما كان يمكن ذلك لو كانت الموجودات جنسا واحدا مثل
البيت الذى توجد له العلل الاربعة ثم افضى به القول الى ان الحكمة
لها التى تنظر فى اشرف الاسباب وهى الغاية الاولى والصورة
الاولى اخذ يبين الامر فى هذه المقالة على طريقة البرهان والبيان
النام ^{١٠} ان لعلم من العلوم النظر فى الهوية على كنهها والنظر فى
الاشياء التى للهوية بذاتها ^{١١} فنقول انه من المعلوم بنفسه ان هاهنا
علما ينظر فى الموجود بما هو موجود وفى الاعراض الذاتية للموجود
بما هو موجود

ر ^{١٢} وليس هذا لعلم واحد من العلوم التى يقال انها جزئية d
لانه ليس لعلم من العلوم الجزئية النظر فى كلية الهوية على كنهها

— عليه ان يتكلم jk لورد. $Ita BB (multi.)$ — [يُن] d : يبين (a, jk) , $inc. B$ من B

$inc. B [1] (a, jk)$ — $Ita BB (multi.)$ — العلم الذى jk لورد. $Inc. B [1] (a, jk)$

$Inc. B [1] (a, jk)$ — العلم $(j) B, d, j$: العلم $Inc. B [1] (a, jk)$: الحكمة B —

ثم اما بالسبب في ذلك $\overline{\text{عند}}$ لان الشئ الذي له قوة على ان ه
 سيكون لم يكن بعد $\overline{\text{بعد}}$ لان الشئ الذي هو بالقوة شئ آخر بالفعل
 اذا كان بالقوة فانه ليس يمكن ان يكون في ذلك " بالفعل لان الفعل
 والقوة متضادان

ه $\overline{\text{قد}}$ وانما يكون الذي " ليس له هوية $\overline{\text{بعد}}$ وانما يتكون الشئ ه
 الذي ليس هو موجود بالفعل
 $\overline{\text{قد}}$ وليس يكون شئ ليس له قوة على ان سيكون $\overline{\text{بعد}}$ وليس ه
 يتكون شئ ليس له قوة على ان سيكون

T.20

قال ارسطو

وايضاً ينبغي ان نفحص هل الاوائل كلية او جزئية فانها ان ه
 كانت كلية فليست جواهر لان الاشياء المشتركة لا يقال انها هذا
 الشئ المشار اليه بل انها مثل هذا الشئ، واما الجوهر فانه يقال انه ه
 هذا الشئ المشار اليه فان كان يقال المحمول على الاشياء بنوع ه
 مشترك انه هذا الشئ، فيكون سقراط ليس جماعة حيوان اعني هو ه
 ه سقراط ليس والانسان والحيوان لان كل واحد منها يدل على انها
 هذا الشئ الواحد فهذه الاعراض تعرض ان كانت الاوائل كلية ه
 واما ان لم تكن الاوائل كلية وكانت مثل الاوائل الجزئية فليس
 للمعلوم كينونة لان علوم جميع الاشياء كلية فمعلوم انه ان امكن ه

ه — [ذلك] ه : في ذلك ه ه — ان يكون ه : هل ان ه ه —
 ه ه : (الذي ه) ه : الذي ه : الذي

ه : الواحد ه ه — بدل (sup. 100a) ه : يدل ه ه ه — T. 20.

في المسئلة التي فحص "قبها عن الاوائل" هل هي واحدة^٢ بالعدد او بالصورة

T. 19

قال ارسطو

وقد يشبه هذه المسائل التي قيلت هذه المسئلة الخامسة هل^(١)
الاسطقات بالقوة ام بنوع اخر فان كانت بنوع اخر فكيف^(٢)
يمكن ان يكون شيء قبل الاسطقات وهي الاوائل لان القوة
قبل تلك العلة الاخرى^(٣) واما الشيء الذي ليس له قوة فليس قبل^(٤)
القوة اضطرارا واما ان كانت الاسطقات بالقوة فقد يمكن الا^(٥)
تكون الاسطقات شيئا من الهويات لان الشيء الذي له قوة على^(٦)
ان سيكون لم يكن بعد وانما يكون الذي ليس له هوية وليس^(٧)
يكون شيء ليس له قوة على ان سيكون فذه هي المسائل الخامسة
التي ينبغي ان تفحص عنها في معرفة الاوائل

C. 19

النظر

قوة هل الاسطقات بالقوة او بنوع اخر مرة هل الاسطقات^٨
الاول والمبادئ لجميع الموجودات هي موجودة بالقوة ام بالفعل
وهو الذي اراد مرة ام بنوع اخر^٩

B₁ — m. 1. : عن الاوائل ثمهم B₂ — " perscrutari sumus " : فحصى B₃ d.
" ut unus " : هي واحدة d.₁

T. 19. — " Ita B₁ d. 32 (m. 1) فكيف — B₂ om. : تلك قبها ثمهم B₃ —
ليس (B₁ d. 32) ثمهم B₂ — " الاخرى B₃ d. 32 : العلة B₃ d. 32 —
B₁ — [ففحص] : ف : ففحص B₂ om. — " Not, k : هي B₃ d. 32 om. —
[من] : في B₃ d.

C. 19. — " am vel او] : d [او] : am vel او B₁ —

وبعض للطول ومع هذا نقول ان هذه الاشياء تكون في الاجرام
مثل ما تكون الاشكال فيها مرة ومما يوضح ان الجسم التعليمي
عرض هو ان الجسم يقوم حده من الابعاد الثلاثة التي هي الطول
والعرض والعمق ونرى مع هذا ان الاطوال هي في الاجسام بمنزلة
الاشكال اي فصول لها

ثم اخذ يبين كون الابعاد بمنزلة الاشكال $\overline{\text{فانه لا بد ان q}}$
يكون للجسم شكل من الاشكال فان امكن الا يكون للجسم
شكل امكن الا يكون له بعد من الابعاد $\overline{\text{فان الشكل حاله}}$
من الجسم حال البعد في انه لا يمكن ان يشعر منه الجسم الا ويفسد
الجسم كالحال في فصل الشئ الجوهري

ثم التأمثال ذلك $\overline{\text{كقولنا انه ان امكن الا يكون شكل r}}$
عطاردة في صنم عطاردة امكن الا يكون شكل نصف البردة في
جميع شكل البردة $\overline{\text{فانه ان لم يكن الشكل جوهريا للجسم امكن}}$
ان يرتفع الشكل الخاص بالشيء ويبقى الشئ مثل ان تقول انه
يمكن ان يرتفع شكل الانسان ويبقى انسانا او شكل صنم عطاردة
ويبقى صنم عطاردة ولو امكن ان يرتفع شكل الشئ الخاص بالشيء
لا يمكن ان يرتفع نصف شكل الشئ عن الشئ ويبقى جميع الشكل
وهذا هو الذي دل عليه $\overline{\text{فانه امكن الا يكون شكل نصف البردة e}}$
في جميع شكل البردة وانما مثل في ذلك بالبردة لان البردة من
الاشياء التي انما سميت بهذا الاسم وحدثت بحسب شكلها فشكلها

للجسم B : الجسم 2 : No. — م. الم. ويرى قولنا $\overline{\text{فانه لا بد ان q}}$ — هذه كلها 2 : هذه كلها
B — $\overline{\text{فانه لا بد ان q}}$ — صار B : عطاردة 2 : البردة — $\overline{\text{فانه لا بد ان q}}$: فصل بالبردة 2 : —

الجوهر والهوية هو جسم وان سائر الاشياء لا تعدُّ بحدِّ الجسم
ولذلك ظنوا ان اوائل الاجسام هي اوائل الهويات ^{١٢} ولاعتقادهم
ان الجسم جوهر اعتقدوا ان اوائل الاجسام المركبة اعني التي
تركبت منها الاجسام هي الاجسام التي هي اوائل جميع الموجودات
لانه اذا كانت الاجسام هي الاوائل فاوائل الاجسام هي اوائل
الموجودات

١٣ ^{١٤} وقد فاما الآخرون الذين ظنوا انهم اعلم من هؤلاء فقد ظنوا
ان الجوهر والهوية من الاعداد ^{١٥} فاما الذين ظنوا انهم اعلم من
هؤلاء فاشبهوا ان الجوهر بهذا الاعتبار يجب ان يكون الاعداد
١٦ يريد تقدمه في التصور على سائر الموجودات ولتقدمه بالطبع
ايضا ولكونه اشد نبريا من الهول من الجسم

١٧ ^{١٨} فكلما قلنا ان لم تكن هذه الاشياء التي ذكرنا جواهر
فليس جوهر من الجواهر البتة ولا هوية من الهويات لانه ليس
من الواجب ان تسمى الاعراض التي تعرض لهذه الاشياء جواهر
١٩ وهويات ^{٢٠} فيلزم بحسب هذا القول ان لم تكن هذه جواهر فقد
يظن انه ليس يوجد جوهر من الجواهر البتة للموجودات لانه ليس
يمكن ان تكون الامور المتاخرة عن هذه الجواهر وهي الاعراض
جواهر لشي من الامور المتفق عليها انها جواهر اعني الجواهر
المحسوسة

١٢ : لتقدمه ^{١٣} — الاعداد ^{١٤} : الاعداد CC — انهم اعلم من هؤلاء : لا تعدُّ بحدِّ الجسم CC
CC 11a — ولكون ^{١٥} : وكونه (CC) — ولتقدمه ^{١٦} : — [تقدمه] CC
١٧ : [1] CC 11a — البتة ^{١٨} : — [1] CC 11a — فكلما قلنا : (metaph.)
[فيه] ^{١٩} : — CC 11a — (vide Notae, II, A, 12v.)

مجرى الفصول التي تحصل طبيعة الوجود وتغيره من غيره
 ب رقد ولا كن الجسم دون السطح في الجوهرية والسطح دون
 الخط والخط دون النقطة والواحد بحد ولا كن اذا قايت الجسم
 بالسطح وجدت الجسم دون السطح في الجوهرية والسطح دون الخط
 والخط دون النقطة

ب ثم اما بالنسبة في ذلك الاعتقاد رقد وذلك ان الجسم يحد بهذه
 الاشياء بحد تؤخذ في الحد اذا كان الجسم يحد انه المنقسم الى ثلثة
 سطوح او يحد بانه الذي يحيط به سطح او سطوح
 1 رقد ويظن ان هذه الاشياء يمكن ان تكون بغير جسم فاما
 الجسم فلا يمكن ان يكون من غير هذه بحد ومن قبل هذا ايضا
 ان هذه الاشياء يظن بها انها متقدمة بالطبع على الجسم يشير بذلك
 الى نوع التقدم الذي اذا وجد الاول لم يلزم ان يوجد الاخير واذا
 وجد الاخير لزم ان يوجد الاول او يريد ان الجسم لا يمكن ان
 يتصور دون السطح والسطح يمكن ان يتصور دون الجسم وكذلك
 الحال في الخط مع السطح والنقطة مع الخط

12
 ك ولما اما بالحجج التي تقنع في ان الجسم هو الجوهر دون السطوح
 والخطوط رقد ونذلك يظن الاكثرون من القدماء والفلاسفة ان

Ita CC (note-
 1) "ولا كن" (note-
 2) "تؤخذ" (note-
 3) "الجسم" (note-
 4) "السطح" (note-
 5) "الخط" (note-
 6) "النقطة" (note-
 7) "الواحد" (note-
 8) "بحد" (note-
 9) "لا كن" (note-
 10) "اذا" (note-
 11) "من قبل" (note-
 12) "يشير" (note-
 13) "بذلك" (note-
 14) "الى نوع" (note-
 15) "التقدم" (note-
 16) "الذي" (note-
 17) "اذا وجد" (note-
 18) "الاول" (note-
 19) "لم يلزم" (note-
 20) "ان يوجد" (note-
 21) "الاخير" (note-
 22) "لزم" (note-
 23) "ان يوجد" (note-
 24) "الاول" (note-
 25) "او يريد" (note-
 26) "ان الجسم" (note-
 27) "لا يمكن" (note-
 28) "ان يتصور" (note-
 29) "دون السطح" (note-
 30) "والسطح" (note-
 31) "يمكن" (note-
 32) "ان يتصور" (note-
 33) "دون الجسم" (note-
 34) "وكذلك" (note-
 35) "الحال" (note-
 36) "في الخط" (note-
 37) "مع السطح" (note-
 38) "والنقطة" (note-
 39) "مع الخط" (note-
 40) "12" (note-
 41) "ك" (note-
 42) "ولما اما" (note-
 43) "بالحجج" (note-
 44) "التي تقنع" (note-
 45) "في ان الجسم" (note-
 46) "هو الجوهر" (note-
 47) "دون السطوح" (note-
 48) "والخطوط" (note-
 49) "رقد" (note-
 50) "ونذلك" (note-
 51) "يظن" (note-
 52) "الاكثرون" (note-
 53) "من القدماء" (note-
 54) "والفلاسفة" (note-
 55) "ان"

مثل الحرارة والبرودة وبالحالات النوع من الكيف الذي يسمى
حالا وملكة واما الانفاذ فيشبه ان يكون اراد بها المقولات
الشوائ

ثم انا بالسبب الذي من قبله اتفق " على انها ليست جواهر ^d
لان جميعها يقال " على شئ . موضوع وليس يقال شئ . منها ان هذا
الشئ " به من قبل ان جميع هذه هي في هذا الشئ . اشارة اليه الذي
هو شخص الجوهر وليس يقال في واحد منها انها " هذا الشئ . المشار
اليه

ز ^د فاما الشئ . الذي يظن اكثر ذلك انه يدل على الجوهر فهو ^e
10 اما . والارض والهواء والنار التي منها تقومت الاجسام المركبة
به ^د فاما الشئ . الذي يسبق الى الظن انه جوهر الموجودات المركبة
المشار اليها هي الاسطقسات الاربعة التي منها تركبت الجواهر
المحسوسة يريد لاكن هذه يظهر من امرها انها جواهر المركبات
التي تجري مجرى الميولي لا التي تجري مجرى التي يحاب بها في
15 جواب ما هو

ز ^د واما الجسم فهو الذي يحصل هذه الالام وحده " لانه ^f
هوية من الهويات " وجوهر من الجواهر به ان الجسم يحصل عند
ما يرام حد " طبيعة هذه الاعراض اي الذي يشترط من حدودها

... (انفردوا) : C. omnes conveniunt : D. ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x ^y ^z ^{aa} ^{ab} ^{ac} ^{ad} ^{ae} ^{af} ^{ag} ^{ah} ^{ai} ^{aj} ^{ak} ^{al} ^{am} ^{an} ^{ao} ^{ap} ^{aq} ^{ar} ^{as} ^{at} ^{au} ^{av} ^{aw} ^{ax} ^{ay} ^{az} ^{ba} ^{bb} ^{bc} ^{bd} ^{be} ^{bf} ^{bg} ^{bh} ^{bi} ^{bj} ^{bk} ^{bl} ^{bm} ^{bn} ^{bo} ^{bp} ^{bq} ^{br} ^{bs} ^{bt} ^{bu} ^{bv} ^{bw} ^{bx} ^{by} ^{bz} ^{ca} ^{cb} ^{cc} ^{cd} ^{ce} ^{cf} ^{cg} ^{ch} ^{ci} ^{cj} ^{ck} ^{cl} ^{cm} ^{cn} ^{co} ^{cp} ^{cq} ^{cr} ^{cs} ^{ct} ^{cu} ^{cv} ^{cw} ^{cx} ^{cy} ^{cz} ^{da} ^{db} ^{dc} ^{dd} ^{de} ^{df} ^{dg} ^{dh} ^{di} ^{dj} ^{dk} ^{dl} ^{dm} ^{dn} ^{do} ^{dp} ^{dq} ^{dr} ^{ds} ^{dt} ^{du} ^{dv} ^{dw} ^{dx} ^{dy} ^{dz} ^{ea} ^{eb} ^{ec} ^{ed} ^{ee} ^{ef} ^{eg} ^{eh} ^{ei} ^{ej} ^{ek} ^{el} ^{em} ^{en} ^{eo} ^{ep} ^{eq} ^{er} ^{es} ^{et} ^{eu} ^{ev} ^{ew} ^{ex} ^{ey} ^{ez} ^{fa} ^{fb} ^{fc} ^{fd} ^{fe} ^{ff} ^{fg} ^{fh} ^{fi} ^{fj} ^{fk} ^{fl} ^{fm} ^{fn} ^{fo} ^{fp} ^{fq} ^{fr} ^{fs} ^{ft} ^{fu} ^{fv} ^{fw} ^{fx} ^{fy} ^{fz} ^{ga} ^{gb} ^{gc} ^{gd} ^{ge} ^{gf} ^{gg} ^{gh} ^{gi} ^{gj} ^{gk} ^{gl} ^{gm} ^{gn} ^{go} ^{gp} ^{gq} ^{gr} ^{gs} ^{gt} ^{gu} ^{gv} ^{gw} ^{gx} ^{gy} ^{gz} ^{ha} ^{hb} ^{hc} ^{hd} ^{he} ^{hf} ^{hg} ^{hh} ^{hi} ^{hj} ^{hk} ^{hl} ^{hm} ^{hn} ^{ho} ^{hp} ^{hq} ^{hr} ^{hs} ^{ht} ^{hu} ^{hv} ^{hw} ^{hx} ^{hy} ^{hz} ^{ia} ^{ib} ^{ic} ^{id} ^{ie} ^{if} ^{ig} ^{ih} ⁱⁱ ^{ij} ^{ik} ^{il} ^{im} ⁱⁿ ^{io} ^{ip} ^{iq} ^{ir} ^{is} ^{it} ^{iu} ^{iv} ^{iw} ^{ix} ^{iy} ^{iz} ^{ja} ^{jb} ^{jc} ^{jd} ^{je} ^{jf} ^{jj} ^{jh} ^{ji} ^{jj} ^{jk} ^{jl} ^{jm} ^{jn} ^{jo} ^{jp} ^{jq} ^{jr} ^{js} ^{jt} ^{ju} ^{jv} ^{jw} ^{jx} ^{ky} ^{kz} ^{la} ^{lb} ^{lc} ^{ld} ^{le} ^{lf} ^{lg} ^{lh} ^{li} ^{lj} ^{lk} ^{ll} ^{lm} ^{ln} ^{lo} ^{lp} ^{lq} ^{lr} ^{ls} ^{lt} ^{lu} ^{lv} ^{lw} ^{lx} ^{ly} ^{lz} ^{ma} ^{mb} ^{mc} ^{md} ^{me} ^{mf} ^{mg} ^{mh} ^{mi} ^{mj} ^{mk} ^{ml} ^{mm} ^{mn} ^{mo} ^{mp} ^{mq} ^{mr} ^{ms} ^{mt} ^{mu} ^{mv} ^{mw} ^{mx} ^{my} ^{mz} ^{na} ^{nb} ^{nc} nd ^{ne} ^{nf} ^{ng} ^{nh} ⁿⁱ ^{nj} ^{nk} ^{nl} ^{nm} ⁿⁿ ^{no} ^{np} ^{nq} ^{nr} ^{ns} ^{nt} ^{nu} ^{nv} ^{nw} ^{nx} ^{ny} ^{nz} ^{oa} ^{ob} ^{oc} ^{od} ^{oe} ^{of} ^{og} ^{oh} ^{oi} ^{oj} ^{ok} ^{ol} ^{om} ^{on} ^{oo} ^{op} ^{oq} ^{or} ^{os} ^{ot} ^{ou} ^{ov} ^{ow} ^{ox} ^{oy} ^{oz} ^{pa} ^{pb} ^{pc} ^{pd} ^{pe} ^{pf} ^{pg} ^{ph} ^{pi} ^{pj} ^{pk} ^{pl} ^{pm} ^{pn} ^{po} ^{pp} ^{pq} ^{pr} ^{ps} ^{pt} ^{pu} ^{pv} ^{pw} ^{px} ^{py} ^{pz} ^{qa} ^{qb} ^{qc} ^{qd} ^{qe} ^{qf} ^{qg} ^{qh} ^{qi} ^{qj} ^{qk} ^{ql} ^{qm} ^{qn} ^{qo} ^{qp} ^{qq} ^{qr} ^{qs} ^{qt} ^{qu} ^{qv} ^{qw} ^{qx} ^{qy} ^{qz} ^{ra} ^{rb} ^{rc} rd ^{re} ^{rf} ^{rg} ^{rh} ^{ri} ^{rj} ^{rk} ^{rl} ^{rm} ^{rn} ^{ro} ^{rp} ^{rq} ^{rr} ^{rs} ^{rt} ^{ru} ^{rv} ^{rw} ^{rx} ^{ry} ^{rz} ^{sa} ^{sb} ^{sc} ^{sd} ^{se} ^{sf} ^{sg} ^{sh} ^{si} ^{sj} ^{sk} ^{sl} sm ^{sn} ^{so} ^{sp} ^{sq} ^{sr} ^{ss} st ^{su} ^{sv} ^{sw} ^{sx} ^{sy} ^{sz} ^{ta} ^{tb} ^{tc} ^{td} ^{te} ^{tf} ^{tg} th ^{ti} ^{tj} ^{tk} ^{tl} tm ^{tn} ^{to} ^{tp} ^{tq} ^{tr} ^{ts} ^{tt} ^{tu} ^{tv} ^{tw} ^{tx} ^{ty} ^{tz} ^{ua} ^{ub} ^{uc} ^{ud} ^{ue} ^{uf} ^{ug} ^{uh} ^{ui} ^{uj} ^{uk} ^{ul} ^{um} ^{un} ^{uo} ^{up} ^{uq} ^{ur} ^{us} ^{ut} ^{uu} ^{uv} ^{uw} ^{ux} ^{uy} ^{uz} ^{va} ^{vb} ^{vc} ^{vd} ^{ve} ^{vf} ^{vg} ^{vh} ^{vi} ^{vj} ^{vk} ^{vl} ^{vm} ^{vn} ^{vo} ^{vp} ^{vq} ^{vr} ^{vs} ^{vt} ^{vu} ^{vv} ^{vw} ^{vx} ^{vy} ^{vz} ^{wa} ^{wb} ^{wc} ^{wd} ^{we} ^{wf} ^{wg} ^{wh} ^{wi} ^{wj} ^{wk} ^{wl} ^{wm} ^{wn} ^{wo} ^{wp} ^{wq} ^{wr} ^{ws} ^{wt} ^{wu} ^{wv} ^{ww} ^{wx} ^{wy} ^{wz} ^{xa} ^{xb} ^{xc} ^{xd} ^{xe} ^{xf} ^{fg} ^{xh} ^{xi} ^{xj} ^{xk} ^{xl} ^{xm} ^{xn} ^{xo} ^{xp} ^{xq} ^{xr} ^{xs} ^{xt} ^{xu} ^{xv} ^{xw} ^{xx} ^{xy} ^{xz} ^{ya} ^{yb} ^{yc} ^{yd} ^{ye} ^{yf} ^{yg} ^{yh} ^{yi} ^{yj} ^{yk} ^{yl} ^{ym} ^{yn} ^{yo} ^{yp} ^{yq} ^{yr} ^{ys} ^{yt} ^{yu} ^{yv} ^{yw} ^{yx} ^{yy} ^{yz} ^{za} ^{zb} ^{zc} ^{zd} ^{ze} ^{zf} ^{zg} ^{zh} ^{zi} ^{zj} ^{zk} ^{zl} ^{zm} ^{zn} ^{zo} ^{zp} ^{zq} ^{zr} ^{zs} ^{zt} ^{zu} ^{zv} ^{zw} ^{zx} ^{zy} ^{zz} ^{aa} ^{ab} ^{ac} ^{ad} ^{ae} ^{af} ^{ag} ^{ah} ^{ai} ^{aj} ^{ak} ^{al} ^{am} ^{an} ^{ao} ^{ap} ^{aq} ^{ar} ^{as} ^{at} ^{au} ^{av} ^{aw} ^{ax} ^{ay} ^{az} ^{ba} ^{bb} ^{bc} ^{bd} ^{be} ^{bf} ^{bg} ^{bh} ^{bi} ^{bj} ^{bk} ^{bl} ^{bm} ^{bn} ^{bo} ^{bp} ^{bq} ^{br} ^{bs} ^{bt} ^{bu} ^{bv} ^{bw} ^{bx} ^{by} ^{bz} ^{ca} ^{cb} ^{cc} ^{cd} ^{ce} ^{cf} ^{cg} ^{ch} ^{ci} ^{cj} ^{ck} ^{cl} ^{cm} ^{cn} ^{co} ^{cp} ^{cq} ^{cr} ^{cs} ^{ct} ^{cu} ^{cv} ^{cw} ^{cx} ^{cy} ^{cz} ^{da} ^{db} ^{dc} ^{dd} ^{de} ^{df} ^{dg} ^{dh} ^{di} ^{dj} ^{dk} ^{dl} ^{dm} ^{dn} ^{do} ^{dp} ^{dq} ^{dr} ^{ds} ^{dt} ^{du} ^{dv} ^{dw} ^{dx} ^{dy} ^{dz} ^{ea} ^{eb} ^{ec} ^{ed} ^{ee} ^{ef} ^{eg} ^{eh} ^{ei} ^{ej} ^{ek} ^{el} ^{em} ^{en} ^{eo} ^{ep} ^{eq} ^{er} ^{es} ^{et} ^{eu} ^{ev} ^{ew} ^{ex} ^{ey} ^{ez} ^{fa} ^{fb} ^{fc} ^{fd} ^{fe} ^{ff} ^{fg} ^{fh} ^{fi} ^{fj} ^{fk} ^{fl} ^{fm} ^{fn} ^{fo} ^{fp} ^{fq} ^{fr} ^{fs} ^{ft} ^{fu} ^{fv} ^{fw} ^{fx} ^{fy} ^{fz} ^{ga} ^{gb} ^{gc} ^{gd} ^{ge} ^{gf} ^{gg} ^{gh} ^{gi} ^{gj} ^{gk} ^{gl} ^{gm} ^{gn} ^{go} ^{gp} ^{gq} ^{gr} ^{gs} ^{gt} ^{gu} ^{gv} ^{gw} ^{gx} ^{gy} ^{gz} ^{ha} ^{hb} ^{hc} ^{hd} ^{he} ^{hf} ^{hg} ^{hh} ^{hi} ^{hj} ^{hk} ^{hl} ^{hm} ^{hn} ^{ho} ^{hp} ^{hq} ^{hr} ^{hs} ^{ht} ^{hu} ^{hv} ^{hw} ^{hx} ^{hy} ^{hz} ^{ia} ^{ib} ^{ic} ^{id} ^{ie} ^{if} ^{ig} ^{ih} ⁱⁱ ^{ij} ^{ik} ^{il} ^{im} ⁱⁿ ^{io} ^{ip} ^{iq} ^{ir} ^{is} ^{it} ^{iu} ^{iv} ^{iw} ^{ix} ^{iy} ^{iz} ^{ja} ^{jb} ^{jc} ^{jd} ^{je} ^{jf} ^{jj} ^{jh} ^{ji} ^{jj} ^{jk} ^{jl} ^{jm} ^{jn} ^{jo} ^{jp} ^{jq} ^{jr} ^{js} ^{jt} ^{ju} ^{jv} ^{jw} ^{jx} ^{ky} ^{kz} ^{la} ^{lb} ^{lc} ^{ld} ^{le} ^{lf} ^{lg} ^{lh} ^{li} ^{lj} ^{lk} ^{ll} ^{lm} ^{ln} ^{lo} ^{lp} ^{lq} ^{lr} ^{ls} ^{lt} ^{lu} ^{lv} ^{lw} ^{lx} ^{ly} ^{lz} ^{ma} ^{mb} ^{mc} ^{md} ^{me} ^{mf} ^{mg} ^{mh} ^{mi} ^{mj} ^{mk} ^{ml} ^{mm} ^{mn} ^{mo} ^{mp} ^{mq} ^{mr} ^{ms} ^{mt} ^{mu} ^{mv} ^{mw} ^{mx} ^{my} ^{mz} ^{na} ^{nb} ^{nc} nd ^{ne} ^{nf} ^{ng} ^{nh} ⁿⁱ ^{nj} ^{nk} ^{nl} ^{nm} ⁿⁿ ^{no} ^{np} ^{nq} ^{nr} ^{ns} ^{nt} ^{nu} ^{nv} ^{nw} ^{nx} ^{ny} ^{nz} ^{oa} ^{ob} ^{oc} ^{od} ^{oe} ^{of} ^{og} ^{oh} ^{oi} ^{oj} ^{ok} ^{ol} ^{om} ^{on} ^{oo} ^{op} ^{oq} ^{or} ^{os} ^{ot} ^{ou} ^{ov} ^{ow} ^{ox} ^{oy} ^{oz} ^{pa} ^{pb} ^{pc} ^{pd} ^{pe} ^{pf} ^{pg} ^{ph} ^{pi} ^{pj} ^{pk} ^{pl} ^{pm} ^{pn} ^{po} ^{pp} ^{pq} ^{pr} ^{ps} ^{pt} ^{pu} ^{pv} ^{pw} ^{px} ^{py} ^{pz} ^{qa} ^{qb} ^{qc} ^{qd} ^{qe} ^{qf} ^{qg} ^{qh} ^{qi} ^{qj} ^{qk} ^{ql} ^{qm} ^{qn} ^{qo} ^{qp} ^{qq} ^{qr} ^{qs} ^{qt} ^{qu} ^{qv} ^{qw} ^{qx} ^{qy} ^{qz} ^{ra} ^{rb} ^{rc} rd ^{re} ^{rf} ^{rg} ^{rh} ^{ri} ^{rj} ^{rk} ^{rl} ^{rm} ^{rn} ^{ro} ^{rp} ^{rq} ^{rr} ^{rs} ^{rt} ^{ru} ^{rv} ^{rw} ^{rx} ^{ry} ^{rz} ^{sa} ^{sb} ^{sc} ^{sd} ^{se} ^{sf} ^{sg} ^{sh} ^{si} ^{sj} ^{sk} ^{sl} sm ^{sn} ^{so} ^{sp} ^{sq} ^{sr} ^{ss} st ^{su} ^{sv} ^{sw} ^{sx} ^{sy} ^{sz} ^{ta} ^{tb} ^{tc} ^{td} ^{te} ^{tf} ^{tg} th ^{ti} ^{tj} ^{tk} ^{tl} tm ^{tn} ^{to} ^{tp} ^{tq} ^{tr} ^{ts} ^{tt} ^{tu} ^{tv} ^{tw} ^{tx} ^{ty} ^{tz} ^{ua} ^{ub} ^{uc} ^{ud} ^{ue} ^{uf} ^{ug} ^{uh} ^{ui} ^{uj} ^{uk} ^{ul} ^{um} ^{un} ^{uo} ^{up} ^{uq} ^{ur} ^{us} ^{ut} ^{uu} ^{uv} ^{uw} ^{ux} ^{uy} ^{uz} ^{va} ^{vb} ^{vc} ^{vd} ^{ve} ^{vf} ^{vg} ^{vh} ^{vi} ^{vj} ^{vk} ^{vl} ^{vm} ^{vn} ^{vo} ^{vp} ^{vq} ^{vr} ^{vs} ^{vt} ^{vu} ^{vv} ^{vw} ^{vx} ^{vy} ^{vz} ^{wa} ^{wb} ^{wc} ^{wd} ^{we} ^{wf} ^{wg} ^{wh} ^{wi} ^{wj} ^{wk} ^{wl} ^{wm} ^{wn} ^{wo} ^{wp} ^{wq} ^{wr} ^{ws} ^{wt} ^{wu} ^{wv} ^{ww} ^{wx} ^{wy} ^{wz} ^{xa} ^{xb} ^{xc} ^{xd} ^{xe} ^{xf} ^{fg} ^{xh} ^{xi} ^{xj} ^{xk} ^{xl} ^{xm} ^{xn} ^{xo} ^{xp} ^{xq} ^{xr} ^{xs} ^{xt} ^{xu} ^{xv} ^{xw} ^{xx} ^{xy} ^{xz} ^{ya} ^{yb} ^{yc} ^{yd} ^{ye} ^{yf} ^{yg} ^{yh} ^{yi} ^{yj} ^{yk} ^{yl} ^{ym} ^{yn} ^{yo} ^{yp} ^{yq} ^{yr} ^{ys} ^{yt} ^{yu} ^{yv} ^{yw} ^{yx} ^{yy} ^{yz} ^{za} ^{zb} ^{zc} ^{zd} ^{ze} ^{zf} ^{zg} ^{zh} ^{zi} ^{zj} ^{zk} ^{zl} ^{zm} ^{zn} ^{zo} ^{zp} ^{zq} ^{zr} ^{zs} ^{zt} ^{zu} ^{zv} ^{zw} ^{zx} ^{zy} ^{zz} ^{aa} ^{ab} ^{ac} ^{ad} ^{ae} ^{af} ^{ag} ^{ah} ^{ai} ^{aj} ^{ak} ^{al} ^{am} ^{an} ^{ao} ^{ap} ^{aq} ^{ar} ^{as} ^{at} ^{au} ^{av} ^{aw} ^{ax} ^{ay} ^{az} ^{ba} ^{bb} ^{bc} ^{bd} ^{be} ^{bf} ^{bg} ^{bh} ^{bi} ^{bj} ^{bk} ^{bl} ^{bm} ^{bn} ^{bo} ^{bp} ^{bq} ^{br} ^{bs} ^{bt} ^{bu} ^{bv} ^{bw} ^{bx} ^{by} ^{bz} ^{ca} ^{cb} ^{cc} ^{cd} ^{ce} ^{cf} ^{cg} ^{ch} ^{ci} ^{cj} ^{ck} ^{cl} ^{cm} ^{cn} ^{co} ^{cp} ^{cq} ^{cr} ^{cs} ^{ct} ^{cu} ^{cv} ^{cw} ^{cx} ^{cy} ^{cz} ^{da} ^{db} ^{dc} ^{dd} ^{de} ^{df} ^{dg} ^{dh} ^{di} ^{dj} ^{dk} ^{dl} ^{dm} ^{dn} ^{do} ^{dp} ^{dq} ^{dr} ^{ds} ^{dt} ^{du} ^{dv} ^{dw} ^{dx} ^{dy} ^{dz} ^{ea} ^{eb} ^{ec} ^{ed} ^{ee} ^{ef} ^{eg} ^{eh} ^{ei} ^{ej} ^{ek} ^{el} ^{em} ^{en} ^{eo} ^{ep} ^{eq} ^{er} ^{es} ^{et} ^{eu} ^{ev} ^{ew} ^{ex} ^{ey} ^{ez} ^{fa} ^{fb} ^{fc} ^{fd} ^{fe} ^{ff} ^{fg} ^{fh} ^{fi} ^{fj} ^{fk} ^{fl} ^{fm} ^{fn} ^{fo} ^{fp} ^{fq} ^{fr} ^{fs} ^{ft} ^{fu} ^{fv} ^{fw} ^{fx} ^{fy} ^{fz} ^{ga} ^{gb} ^{gc} ^{gd} ^{ge} ^{gf} ^{gg} ^{gh} ^{gi} ^{gj} ^{gk} ^{gl} ^{gm} ^{gn} ^{go} ^{gp} ^{gq} ^{gr} ^{gs} ^{gt} ^{gu} ^{gv} ^{gw} ^{gx} ^{gy} ^{gz} ^{ha} ^{hb} ^{hc} ^{hd} ^{he} ^{hf} ^{hg} ^{hh} ^{hi} ^{hj} ^{hk} ^{hl} ^{hm} ^{hn} ^{ho} ^{hp} ^{hq} ^{hr} ^{hs} ^{ht} ^{hu} ^{hv} ^{hw} ^{hx} ^{hy} ^{hz} ^{ia} ^{ib} ^{ic} ^{id} ^{ie} ^{if} ^{ig} ^{ih} ⁱⁱ ^{ij} ^{ik} ^{il} ^{im} ⁱⁿ ^{io} ^{ip} ^{iq} ^{ir} ^{is} ^{it} ^{iu} ^{iv} ^{iw} ^{ix} ^{iy} ^{iz} ^{ja} ^{jb} ^{jc} ^{jd} ^{je} ^{jf} ^{jj} ^{jh} ^{ji} ^{jj} ^{jk} ^{jl} ^{jm} ^{jn} ^{jo} ^{jp} ^{jq} ^{jr} ^{js} ^{jt} ^{ju} ^{jv} ^{jw} ^{jx} ^{ky} ^{kz} ^{la} ^{lb} ^{lc} ^{ld} ^{le} ^{lf} ^{lg} ^{lh} ^{li} ^{lj} ^{lk} ^{ll} ^{lm} ^{ln} ^{lo} ^{lp} ^{lq} ^{lr} ^{ls} ^{lt} ^{lu} ^{lv} ^{lw} ^{lx} ^{ly} ^{lz} ^{ma} ^{mb} ^{mc} ^{md} ^{me} ^{mf} ^{mg} ^{mh} ^{mi} ^{mj} ^{mk} ^{ml} ^{mm} ^{mn} ^{mo} ^{mp} ^{mq} ^{mr} ^{ms} ^{mt} ^{mu} ^{mv} ^{mw} ^{mx} ^{my} ^{mz} ^{na} ^{nb} ^{nc} nd ^{ne} ^{nf} ^{ng} ^{nh} ⁿⁱ ^{nj} ^{nk} ^{nl} ^{nm} ⁿⁿ ^{no} ^{np} ^{nq} ^{nr} ^{ns} ^{nt} ^{nu} ^{nv} ^{nw} ^{nx} ^{ny} ^{nz} ^{oa} ^{ob} ^{oc} ^{od} ^{oe} ^{of} ^{og} ^{oh} ^{oi} ^{oj} ^{ok} ^{ol} ^{om} ^{on} ^{oo} ^{op} ^{oq} ^{or} ^{os}

- (a) الجوهر ولاكن الجسم دون السطح في الجوهرية والسطح دون
 (b) الخط والخط دون النقطة والواحد^{١٢} وذلك ان الجسم يتحد بهذه الاشياء.
 (c) ويظن ان هذه الاشياء يمكن ان تكون بغير جسم فاما الجسم فلا
 (d) يمكن ان يكون من غير هذه ولذلك ظن الاكثرون والقديما.
 الفلاسفة^{١٣} ان الجوهر والهووية جسم^{١٤} وان سائر الاشياء الام لهذا
 (e) الجسم ولذلك ظنوا ان اوائل الاجسام هي اوائل الهويات فاما
 الآخرون الذين ظنوا انهم اعلم من هؤلاء فقد ظنوا ان الجوهر
 (f) والهووية من الاعداد فكما قلنا ان لم تكن هذه الاشياء التي ذكرنا
 جواهر^{١٥} فليس جوهر من الجواهر البتة ولا هووية من الهويات لانه
 ليس^{١٦} من الواجب ان تسمى الاعراض التي تعرض لهذه^{١٧} جواهر^{١٨}
 (a) وهويات ولاكن اذا^{١٩} كان معروفا ان الاموال^{٢٠} والنقط التي للجسم
 اكثر جوهرية من الاجسام ونسأ تراها فمن اي الاجسام تكون^{٢١}
 (a) الجواهر^{٢٢} اذ لا يمكن ان تكون من الاجسام المحسوسة او خليق
 (a) الا^{٢٣} يكون جوهر البتة وايضا ترا ان هذه كلها اقسام الجسم فبعضها
 للعرض وبعضها^{٢٤} للمصق وبعض للقطول ومع هذا نقول ان هذه^{٢٥}

النقطة والواحد غير ذلك (a) - (b) [عدد] - (c) [واحد] وهذه (d) - (e) [بعض] من هذه (f) - (g) [بعض] من هذه (h) - (i) [بعض] من هذه (j) - (k) [بعض] من هذه (l) - (m) [بعض] من هذه (n) - (o) [بعض] من هذه (p) - (q) [بعض] من هذه (r) - (s) [بعض] من هذه (t) - (u) [بعض] من هذه (v) - (w) [بعض] من هذه (x) - (y) [بعض] من هذه (z) - (aa) [بعض] من هذه (ab) - (ac) [بعض] من هذه (ad) - (ae) [بعض] من هذه (af) - (ag) [بعض] من هذه (ah) - (ai) [بعض] من هذه (aj) - (ak) [بعض] من هذه (al) - (am) [بعض] من هذه (an) - (ao) [بعض] من هذه (ap) - (aq) [بعض] من هذه (ar) - (as) [بعض] من هذه (at) - (au) [بعض] من هذه (av) - (aw) [بعض] من هذه (ax) - (ay) [بعض] من هذه (az) - (ba) [بعض] من هذه (bb) - (bc) [بعض] من هذه (bd) - (be) [بعض] من هذه (bf) - (bg) [بعض] من هذه (bh) - (bi) [بعض] من هذه (bj) - (bk) [بعض] من هذه (bl) - (bm) [بعض] من هذه (bn) - (bo) [بعض] من هذه (bp) - (bq) [بعض] من هذه (br) - (bs) [بعض] من هذه (bt) - (bu) [بعض] من هذه (bv) - (bw) [بعض] من هذه (bx) - (by) [بعض] من هذه (bz) - (ca) [بعض] من هذه (cb) - (cc) [بعض] من هذه (cd) - (ce) [بعض] من هذه (cf) - (cg) [بعض] من هذه (ch) - (ci) [بعض] من هذه (cj) - (ck) [بعض] من هذه (cl) - (cm) [بعض] من هذه (cn) - (co) [بعض] من هذه (cp) - (cq) [بعض] من هذه (cr) - (cs) [بعض] من هذه (ct) - (cu) [بعض] من هذه (cv) - (cw) [بعض] من هذه (cx) - (cy) [بعض] من هذه (cz) - (da) [بعض] من هذه (db) - (dc) [بعض] من هذه (dd) - (de) [بعض] من هذه (df) - (dg) [بعض] من هذه (dh) - (di) [بعض] من هذه (dj) - (dk) [بعض] من هذه (dl) - (dm) [بعض] من هذه (dn) - (do) [بعض] من هذه (dp) - (dq) [بعض] من هذه (dr) - (ds) [بعض] من هذه (dt) - (du) [بعض] من هذه (dv) - (dw) [بعض] من هذه (dx) - (dy) [بعض] من هذه (dz) - (ea) [بعض] من هذه (eb) - (ec) [بعض] من هذه (ed) - (ee) [بعض] من هذه (ef) - (eg) [بعض] من هذه (eh) - (ei) [بعض] من هذه (ej) - (ek) [بعض] من هذه (el) - (em) [بعض] من هذه (en) - (eo) [بعض] من هذه (ep) - (eq) [بعض] من هذه (er) - (es) [بعض] من هذه (et) - (eu) [بعض] من هذه (ev) - (ew) [بعض] من هذه (ex) - (ey) [بعض] من هذه (ez) - (fa) [بعض] من هذه (fb) - (fc) [بعض] من هذه (fd) - (fe) [بعض] من هذه (ff) - (fg) [بعض] من هذه (fh) - (fi) [بعض] من هذه (fj) - (fk) [بعض] من هذه (fl) - (fm) [بعض] من هذه (fn) - (fo) [بعض] من هذه (fp) - (fq) [بعض] من هذه (fr) - (fs) [بعض] من هذه (ft) - (fu) [بعض] من هذه (fv) - (fw) [بعض] من هذه (fx) - (fy) [بعض] من هذه (fz) - (ga) [بعض] من هذه (gb) - (gc) [بعض] من هذه (gd) - (ge) [بعض] من هذه (gf) - (gg) [بعض] من هذه (gh) - (gi) [بعض] من هذه (gj) - (gk) [بعض] من هذه (gl) - (gm) [بعض] من هذه (gn) - (go) [بعض] من هذه (gp) - (gq) [بعض] من هذه (gr) - (gs) [بعض] من هذه (gt) - (gu) [بعض] من هذه (gv) - (gw) [بعض] من هذه (gx) - (gy) [بعض] من هذه (gz) - (ha) [بعض] من هذه (hb) - (hc) [بعض] من هذه (hd) - (he) [بعض] من هذه (hf) - (hg) [بعض] من هذه (hh) - (hi) [بعض] من هذه (hj) - (hk) [بعض] من هذه (hl) - (hm) [بعض] من هذه (hn) - (ho) [بعض] من هذه (hp) - (hq) [بعض] من هذه (hr) - (hs) [بعض] من هذه (ht) - (hu) [بعض] من هذه (hv) - (hw) [بعض] من هذه (hx) - (hy) [بعض] من هذه (hz) - (ia) [بعض] من هذه (ib) - (ic) [بعض] من هذه (id) - (ie) [بعض] من هذه (if) - (ig) [بعض] من هذه (ih) - (ii) [بعض] من هذه (ij) - (ik) [بعض] من هذه (il) - (im) [بعض] من هذه (in) - (io) [بعض] من هذه (ip) - (iq) [بعض] من هذه (ir) - (is) [بعض] من هذه (it) - (iu) [بعض] من هذه (iv) - (iw) [بعض] من هذه (ix) - (iy) [بعض] من هذه (iz) - (ja) [بعض] من هذه (jb) - (jc) [بعض] من هذه (jd) - (je) [بعض] من هذه (jf) - (jg) [بعض] من هذه (jh) - (ji) [بعض] من هذه (jj) - (jk) [بعض] من هذه (jl) - (jm) [بعض] من هذه (jn) - (jo) [بعض] من هذه (jp) - (jq) [بعض] من هذه (jr) - (js) [بعض] من هذه (jt) - (ju) [بعض] من هذه (jv) - (jw) [بعض] من هذه (jx) - (jy) [بعض] من هذه (jz) - (ka) [بعض] من هذه (kb) - (kc) [بعض] من هذه (kd) - (ke) [بعض] من هذه (kf) - (kg) [بعض] من هذه (kh) - (ki) [بعض] من هذه (kj) - (kk) [بعض] من هذه (kl) - (km) [بعض] من هذه (kn) - (ko) [بعض] من هذه (kp) - (kq) [بعض] من هذه (kr) - (ks) [بعض] من هذه (kt) - (ku) [بعض] من هذه (kv) - (kw) [بعض] من هذه (kx) - (ky) [بعض] من هذه (kz) - (la) [بعض] من هذه (lb) - (lc) [بعض] من هذه (ld) - (le) [بعض] من هذه (lf) - (lg) [بعض] من هذه (lh) - (li) [بعض] من هذه (lj) - (lk) [بعض] من هذه (ll) - (lm) [بعض] من هذه (ln) - (lo) [بعض] من هذه (lp) - (lq) [بعض] من هذه (lr) - (ls) [بعض] من هذه (lt) - (lu) [بعض] من هذه (lv) - (lw) [بعض] من هذه (lx) - (ly) [بعض] من هذه (lz) - (ma) [بعض] من هذه (mb) - (mc) [بعض] من هذه (md) - (me) [بعض] من هذه (mf) - (mg) [بعض] من هذه (mh) - (mi) [بعض] من هذه (mj) - (mk) [بعض] من هذه (ml) - (mm) [بعض] من هذه (mn) - (mo) [بعض] من هذه (mp) - (mq) [بعض] من هذه (mr) - (ms) [بعض] من هذه (mt) - (mu) [بعض] من هذه (mv) - (mw) [بعض] من هذه (mx) - (my) [بعض] من هذه (mz) - (na) [بعض] من هذه (nb) - (nc) [بعض] من هذه (nd) - (ne) [بعض] من هذه (nf) - (ng) [بعض] من هذه (nh) - (ni) [بعض] من هذه (nj) - (nk) [بعض] من هذه (nl) - (nm) [بعض] من هذه (nn) - (no) [بعض] من هذه (np) - (nq) [بعض] من هذه (nr) - (ns) [بعض] من هذه (nt) - (nu) [بعض] من هذه (nv) - (nw) [بعض] من هذه (nx) - (ny) [بعض] من هذه (nz) - (oa) [بعض] من هذه (ob) - (oc) [بعض] من هذه (od) - (oe) [بعض] من هذه (of) - (og) [بعض] من هذه (oh) - (oi) [بعض] من هذه (oj) - (ok) [بعض] من هذه (ol) - (om) [بعض] من هذه (on) - (oo) [بعض] من هذه (op) - (oq) [بعض] من هذه (or) - (os) [بعض] من هذه (ot) - (ou) [بعض] من هذه (ov) - (ow) [بعض] من هذه (ox) - (oy) [بعض] من هذه (oz) - (pa) [بعض] من هذه (pb) - (pc) [بعض] من هذه (pd) - (pe) [بعض] من هذه (pf) - (pg) [بعض] من هذه (ph) - (pi) [بعض] من هذه (pj) - (pk) [بعض] من هذه (pl) - (pm) [بعض] من هذه (pn) - (po) [بعض] من هذه (pp) - (pq) [بعض] من هذه (pr) - (ps) [بعض] من هذه (pt) - (pu) [بعض] من هذه (pv) - (pw) [بعض] من هذه (px) - (py) [بعض] من هذه (pz) - (qa) [بعض] من هذه (qb) - (qc) [بعض] من هذه (qd) - (qe) [بعض] من هذه (qf) - (qg) [بعض] من هذه (qh) - (qi) [بعض] من هذه (qj) - (qk) [بعض] من هذه (ql) - (qm) [بعض] من هذه (qn) - (qo) [بعض] من هذه (qp) - (qq) [بعض] من هذه (qr) - (qs) [بعض] من هذه (qt) - (qu) [بعض] من هذه (qv) - (qw) [بعض] من هذه (qx) - (qy) [بعض] من هذه (qz) - (ra) [بعض] من هذه (rb) - (rc) [بعض] من هذه (rd) - (re) [بعض] من هذه (rf) - (rg) [بعض] من هذه (rh) - (ri) [بعض] من هذه (rj) - (rk) [بعض] من هذه (rl) - (rm) [بعض] من هذه (rn) - (ro) [بعض] من هذه (rp) - (rq) [بعض] من هذه (rr) - (rs) [بعض] من هذه (rt) - (ru) [بعض] من هذه (rv) - (rw) [بعض] من هذه (rx) - (ry) [بعض] من هذه (rz) - (sa) [بعض] من هذه (sb) - (sc) [بعض] من هذه (sd) - (se) [بعض] من هذه (sf) - (sg) [بعض] من هذه (sh) - (si) [بعض] من هذه (sj) - (sk) [بعض] من هذه (sl) - (sm) [بعض] من هذه (sn) - (so) [بعض] من هذه (sp) - (sq) [بعض] من هذه (sr) - (ss) [بعض] من هذه (st) - (su) [بعض] من هذه (sv) - (sw) [بعض] من هذه (sx) - (sy) [بعض] من هذه (sz) - (ta) [بعض] من هذه (tb) - (tc) [بعض] من هذه (td) - (te) [بعض] من هذه (tf) - (tg) [بعض] من هذه (th) - (ti) [بعض] من هذه (tj) - (tk) [بعض] من هذه (tl) - (tm) [بعض] من هذه (tn) - (to) [بعض] من هذه (tp) - (tq) [بعض] من هذه (tr) - (ts) [بعض] من هذه (tt) - (tu) [بعض] من هذه (tv) - (tw) [بعض] من هذه (tx) - (ty) [بعض] من هذه (tz) - (ua) [بعض] من هذه (ub) - (uc) [بعض] من هذه (ud) - (ue) [بعض] من هذه (uf) - (ug) [بعض] من هذه (uh) - (ui) [بعض] من هذه (uj) - (uk) [بعض] من هذه (ul) - (um) [بعض] من هذه (un) - (uo) [بعض] من هذه (up) - (uq) [بعض] من هذه (ur) - (us) [بعض] من هذه (ut) - (uu) [بعض] من هذه (uv) - (uw) [بعض] من هذه (ux) - (uy) [بعض] من هذه (uz) - (va) [بعض] من هذه (vb) - (vc) [بعض] من هذه (vd) - (ve) [بعض] من هذه (vf) - (vg) [بعض] من هذه (vh) - (vi) [بعض] من هذه (vj) - (vk) [بعض] من هذه (vl) - (vm) [بعض] من هذه (vn) - (vo) [بعض] من هذه (vp) - (vq) [بعض] من هذه (vr) - (vs) [بعض] من هذه (vt) - (vu) [بعض] من هذه (vv) - (vw) [بعض] من هذه (vx) - (vy) [بعض] من هذه (vz) - (wa) [بعض] من هذه (wb) - (wc) [بعض] من هذه (wd) - (we) [بعض] من هذه (wf) - (wg) [بعض] من هذه (wh) - (wi) [بعض] من هذه (wj) - (wk) [بعض] من هذه (wl) - (wm) [بعض] من هذه (wn) - (wo) [بعض] من هذه (wp) - (wq) [بعض] من هذه (wr) - (ws) [بعض] من هذه (wt) - (wu) [بعض] من هذه (wv) - (ww) [بعض] من هذه (wx) - (wy) [بعض] من هذه (wz) - (xa) [بعض] من هذه (xb) - (xc) [بعض] من هذه (xd) - (xe) [بعض] من هذه (xf) - (xg) [بعض] من هذه (xh) - (xi) [بعض] من هذه (xj) - (xk) [بعض] من هذه (xl) - (xm) [بعض] من هذه (xn) - (xo) [بعض] من هذه (xp) - (xq) [بعض] من هذه (xr) - (xs) [بعض] من هذه (xt) - (xu) [بعض] من هذه (xv) - (xw) [بعض] من هذه (xx) - (xy) [بعض] من هذه (xz) - (ya) [بعض] من هذه (yb) - (yc) [بعض] من هذه (yd) - (ye) [بعض] من هذه (yf) - (yg) [بعض] من هذه (yh) - (yi) [بعض] من هذه (yj) - (yk) [بعض] من هذه (yl) - (ym) [بعض] من هذه (yn) - (yo) [بعض] من هذه (yp) - (yq) [بعض] من هذه (yr) - (ys) [بعض] من هذه (yt) - (yu) [بعض] من هذه (yv) - (yw) [بعض] من هذه (yx) - (yy) [بعض] من هذه (yz) - (za) [بعض] من هذه (zb) - (zc) [بعض] من هذه (zd) - (ze) [بعض] من هذه (zf) - (zg) [بعض] من هذه (zh) - (zi) [بعض] من هذه (zj) - (zk) [بعض] من هذه (zl) - (zm) [بعض] من هذه (zn) - (zo) [بعض] من هذه (zp) - (zq) [بعض] من هذه (zr) - (zs) [بعض] من هذه (zt) - (zu) [بعض] من هذه (zv) - (zw) [بعض] من هذه (zx) - (zy) [بعض] من هذه (zz) -

نـ ولا يمكن "ان قال قائل" ان الواحد والهوية شيء واحد
فعلية مسائل غامضة ولا يمكن ان يقال ان الواحد والهوية
يدلان على جوهر واحد بالعدد لان قائل ذلك تلحقه شكوك كثيرة
حلها غامض او غير ممكن

هـ ثم اخذ بعدد الشكوك منها كيف يمكن ان يكون شيء
اخر غير هذه اعني كيف يمكن ان تكون الاكوان اكثر من
واحد لان الموجود واحد ونذلك يعرض ان تكون الهويات شيئا
واحدا اضطرارا مثل ما قال برمنيدس منه انه ان كان الواحد
والموجود يدلان على جوهر واحد بالعدد فكيف تكون الاشياء
المتكونة في الجوهر لان المتكون هو اخر غير الموجود الواحد
فيكون الواحد اثنان فاكتر لان الاكوان اثنا هي في الجوهر لا في
الاعراض واثنا اراد به انه لو كان في الاعراض لم يلزمهم ان يكون
الموجود واحدا لان الموجود اثنا ينطلق عندهم على الجوهر

ر قد فعلى اى الجهتين قبل ذلك ففسر صعب منه واذا قلنا ان
الواحد يدل على واحد بالعدد اى على غير كثيرين فعلى اى جهة
قبل ذلك هو صعب اى انه ان قيل انه يدل على جوهر او على ما
ليس بجوهر وذلك انه ان قيل على جوهر ارتفعت الكثرة اصلا
وان قيل على غير جوهر ارتفعت الوحدات التي هي جواهر وامتنع

لده : ان قال قائل : ولا يمكن منه — ولا يمكن منه — ولا يمكن منه : اخر م.
— الاكوان : الاكوان منه — منه : بالعدد منه — [لما ان يقول]
C : برمنيدس منه منه — منه : لانه ليس للهوية كينونة : لان الموجود واحد منه :
واحد منه — الا ان : منه منه — منه : واحد منه — منه : ابن دقلبي
اى انه ان لم منه — منه : منه

الاعداد طبائع قائمة بذاتها مفترقة من المعدودات كما يقول ذلك
اصحاب الاعداد

o ثم انا بسبب ذلك قد وذلك ان العدد احاد^{١٠} وبسبب في
ذلك ان العدد هو كثرة احاد فان كانت الاحاد لا تدل على شيء
موجود لم يكن العدد شيئا موجودا فضلا عن ان يكون شيئا^{١١}
مفارقا

p ثم اخذ يذكر الشكوك التي يشكك بها على من يجعل الواحد
الجوهري يدل على معنى كلي قد قاما الواحد فهو شيء منفرد قائم
بذاته^{١٢} قد قاما الواحد فانما يفهم منه انه معنى قائم بنفسه ليس له
موضوع ولا له وضع فهو اذا جوهر^{١٣} واحد اي جزئي^{١٤}

q ر قد اذا كان شيء هو الواحد والهوية فمضطر ان يكون
الواحد والهوية جوهر^{١٥} قد واذا كان اسم الواحد واسم الهوية او
الموجود يدلان على معنى واحد بالعدد فمضطر ان تكون الهوية
والواحد يدلان على جوهر جزئي واحد بالعدد

r ر قد لانه ليس يقال عليها شيء اخر^{١٦} كلي بل يقال هي على
ذاتها^{١٧} قد واذا كان الواحد والموجود جوهر^{١٨} وكان ليس لهما كلي
جوهري يعمل عليهما من طريق ما هو فين ان الواحد والموجود
يدلان على جوهر واحد بالعدد

a — [neque cetera interstunt] : لا شيء. — al nihil add. e etc. — " —

b — منفرد. — c — متفرق بذاته قد : منفرد قد بذاته. — d — [شيئا]

e — مضطر ان يكون الواحد. — f — [في جوهر] : جوهر. — g —

هوية : او. — h — جوهر واحد واخرية : الواحد والهوية جوهر. — i — والهوية

j — C. — k — واحد. — l — [واحد واخرية] : اخرية والواحد. — m —

يلزم^{١٠} من الشك ايضا^{١١} لمن قال انها ليسا يدلان من الاشياء على
جواهر قد^{١٢} وان زعم احد ان الواحد والهيوية^{١٣} ليسا بجواهر^{١٤} شي^{١٥}.
من الاشياء يعرض الا يكون شي^{١٦} من^{١٧} الكلليات جوهر^{١٨} شي^{١٩}. من
الاشياء^{٢٠} ب^{٢١} وان زعم زاعم ان اسم الواحد المحمول على جميع
الاشياء^{٢٢} والموجود^{٢٣} ليسا يدلان من الاشياء على جواهر^{٢٤} لزم الا
يكون شي^{٢٥} من الكلليات يدل على جواهر^{٢٦} الاشياء^{٢٧} فتبطل البراهين
والحدود لان الواحد والهيوية كما قال اكثر كلية من سائر الاشياء^{٢٨}.
واوجب

- رد^{٢٩} فاما ان لم يكن الواحد قائما بذاته ولا^{٣٠} الهيوية قائمة بذاتها^{٣١}
^{٣٢} فليس شي^{٣٣} اخر قائما بذاته ما خلا الاشياء الجزئية^{٣٤} وايضا ان لم
يكن الواحد الكلي^{٣٥} والموجود يدلان على جواهر قائمة بذاتها لم
يكن هاهنا واحد هو جوهر^{٣٦} الاشياء^{٣٧} الجزئية^{٣٨}
رد^{٣٩} وايضا ان لم يكن الواحد جوهر^{٤٠} فمعلوم انه ليس ايضا^{٤١}
بعدد مفترق من الاعداد كانه طبيعة من الطبائع منفردة من
^{٤٢} الهيويات^{٤٣} وايضا ان فرضنا الواحد^{٤٤} ليس يدل على جوهر بل على
طبيعة محسوسة فيبين انه ليس يمكن ان يكون هاهنا عدد مفارق
قائم بذاته منفرد عن الاشياء^{٤٥} المتعددة يريد على ما يضعه من جعل

١٠ Its CC — يلزم (necessitate) — Its CC — [انواشي] (nawash) : اولى الاشياء
(nawash) — " — " — " : قد (qad) : ايضا (aysha) — " — " : ايضا (aysha) : (nawash)
(nawash) — " — " : جواهر (jawhar) : جواهر (jawhar) — " — " : الهيوية (hiyawiya) : الواحد (al-wahid) والهيوية
d : من سائر الاشياء (min sawir al-ashya) — " — " : الموجود (al-mawjud) : (nawash) : من سائر (min sawir) : من
C — " — " : (nawash) : (nawash) — " — " : (nawash) : (nawash) — " — " : (nawash) : (nawash)
[ان الواحد] (an al-wahid) : (nawash) : (nawash) : (nawash) : (nawash) : (nawash) : (nawash) : (nawash)

الذين كانوا قبل ابن دقليس وهم الذين لم يدخلوا سببا فاعلا ولا قالوا به

- 1 زعموا وكذلك الذين زعموا ان الاسطقات كثيرة ^ب ان هولاء يدون ايضا ان اسم الواحد والموجود المقول بتقديم وتأخير يدلان من الاشياء على عدد الاسطقات
- 2 ولما كان هولاء يلزمهم ان يقولوا ان اسم الواحد والموجود لا يدلان على شيء واحد كما كان يزعم من قبلهم من القدماء حتى اعتقد بزميندس من قبل ذلك الا كثرة هاهنا اصلا وان الموجود بسيط غير مركب وواحد وانه لا اسطقس نه ^د فان هولاء يضطرون ان يقولوا ان الواحد والهوية يدلان على "اشياء" كثيرة على عدد ^{هـ} الاوائل التي يقولون انها ^و ^ز فان هولاء لما جعلوا الواحد والهوية يدلان على اوائل "الاشياء" ولما جعلوا اوائل "الاشياء" كثيرة لزمهم ان يقولوا ان اسم الواحد والهوية يدلان على "معان كثيرة مثل انه نار وهواء وماء وارض عند من اعتقد ان هذه الاسطقات الاربع هي اوائل لجميع الموجودات

- 1 ولما فرغ من ذكر من يعتقد ان الواحد والموجود يدلان على الجواهر القائمة اى التي طبيعتها غير طبيعة الواحد اخذ يذكر ما

— *et non est in se* : الذين لم ي... — *et non est in se* : هذا... — *et non est in se* : يزعمون...
 1. *et non est in se* : يدلان على... — *et non est in se* : وشيخ... — *et non est in se* :...
 اشياء كثيرة على عدد الاوائل التي يقولون... — *et non est in se* :...
 اوائل... — *et non est in se* :... — *et non est in se* :...
 لم... — *et non est in se* :... — *et non est in se* :...

اضطراباً ^{بـ} فانه معلوم انه ان كانت اوائل الاشياء الفاسدة^{١٠}
فاسدة فانها من اوائل اخر اضطراباً

dd ثم اتى بالسبب في ذلك ^د لان جميع الاشياء التي تفسد نصير
الى الاشياء التي^{١١} هي منها ^{هـ} والسبب في ذلك ان كل فاسد فهو
ينحل الى الاشياء التي تتركب منها فان كانت اوائل الاشياء الفاسدة^{١٢}
فاسدة قلها اوائل باضطراب

ee ^ر فيعرض ان يكون للاوائل اوائل اخر قبلها وهذا مما لا
يمكن لانه لا يتناهى بل يذهب الى ما لا نهاية ^{بـ} وهذا يعرض
منه محال وهو ان يكون للاوائل اوائل فيمر ذلك الى غير نهاية
ويؤدي الى امور بالفعل لا نهاية لها بانذات^{١٣}

ff ^ر وايضا ان كانت الاوائل لا تفسد وتبيد فلاى علة نصير
اشياء فاسدة من بعض الاوائل التي لا تفسد ومن بعضها نصير اشياء
غير فاسدة فان هذا ليس بواجب بل اما لا يمكن ان يكون ذلك
كذلك واما ان يحتاج الى قول كثير في تثبيت ذلك ايضا^{١٤} ^{بـ} وان
كانت اوائل الاشياء الفاسدة غير فاسدة كاوائل غير الفاسدة فلاي^{١٥}
علة نصير^{١٦} اشياء فاسدة عن اوائل غير فاسدة واشياء غير فاسدة
عن اوائل ايضا غير فاسدة فان هذا اما ان يكون^{١٧} مممتنا واما ان
يحتاج في اعطاء علة ذلك^{١٨} الى قول كثير

gg ولما ذكر ما يلزم من العويص^{١٩} في وضع^{٢٠} مبادئ^{٢١} الاشياء^{٢٢}

CC om. التي لم تدمر * - الفاسدات ^د : الفاسدة CC * - هذه الاوائل : الاوائل
لم تدمر. Ita CC (mutib). - نصير (زقمة) : (مؤلف) Ita CC * - ايضا لم تدمر. Ita CC * -
- 2ae. C. 161. q. 7. - العويص (عقوبة) : العويص CC * - قال CC * - ان يكون
Ita CC * - [مبدأ] : مبادئ لم تدمر CC * - وضع : في وضع CC (mutib) *

الذي يتغير ويغير الأشياء ويخرجها من حدها ^{٢٥} أنه على الحقيقة لم يعط علة في الكون لأنه قال أنه لما تلبثت المداوة العظيمة الشان في أعضاء الحيوان صارت أعضاؤه مكونة من قبل أنها فرقت الواحد المجموع فإذا غادى بها الأمر صارت في آخر الزمان جميع^{٢٦} الأشياء إلى الفساد من قبلها^{٢٧}

٢٨ ^{٢٩} ^{٣٠} ^{٣١} ^{٣٢} ^{٣٣} ^{٣٤} ^{٣٥} ^{٣٦} ^{٣٧} ^{٣٨} ^{٣٩} ^{٤٠} ^{٤١} ^{٤٢} ^{٤٣} ^{٤٤} ^{٤٥} ^{٤٦} ^{٤٧} ^{٤٨} ^{٤٩} ^{٥٠} ^{٥١} ^{٥٢} ^{٥٣} ^{٥٤} ^{٥٥} ^{٥٦} ^{٥٧} ^{٥٨} ^{٥٩} ^{٦٠} ^{٦١} ^{٦٢} ^{٦٣} ^{٦٤} ^{٦٥} ^{٦٦} ^{٦٧} ^{٦٨} ^{٦٩} ^{٧٠} ^{٧١} ^{٧٢} ^{٧٣} ^{٧٤} ^{٧٥} ^{٧٦} ^{٧٧} ^{٧٨} ^{٧٩} ^{٨٠} ^{٨١} ^{٨٢} ^{٨٣} ^{٨٤} ^{٨٥} ^{٨٦} ^{٨٧} ^{٨٨} ^{٨٩} ^{٩٠} ^{٩١} ^{٩٢} ^{٩٣} ^{٩٤} ^{٩٥} ^{٩٦} ^{٩٧} ^{٩٨} ^{٩٩} ^{١٠٠} ^{١٠١} ^{١٠٢} ^{١٠٣} ^{١٠٤} ^{١٠٥} ^{١٠٦} ^{١٠٧} ^{١٠٨} ^{١٠٩} ^{١١٠} ^{١١١} ^{١١٢} ^{١١٣} ^{١١٤} ^{١١٥} ^{١١٦} ^{١١٧} ^{١١٨} ^{١١٩} ^{١٢٠} ^{١٢١} ^{١٢٢} ^{١٢٣} ^{١٢٤} ^{١٢٥} ^{١٢٦} ^{١٢٧} ^{١٢٨} ^{١٢٩} ^{١٣٠} ^{١٣١} ^{١٣٢} ^{١٣٣} ^{١٣٤} ^{١٣٥} ^{١٣٦} ^{١٣٧} ^{١٣٨} ^{١٣٩} ^{١٤٠} ^{١٤١} ^{١٤٢} ^{١٤٣} ^{١٤٤} ^{١٤٥} ^{١٤٦} ^{١٤٧} ^{١٤٨} ^{١٤٩} ^{١٥٠} ^{١٥١} ^{١٥٢} ^{١٥٣} ^{١٥٤} ^{١٥٥} ^{١٥٦} ^{١٥٧} ^{١٥٨} ^{١٥٩} ^{١٦٠} ^{١٦١} ^{١٦٢} ^{١٦٣} ^{١٦٤} ^{١٦٥} ^{١٦٦} ^{١٦٧} ^{١٦٨} ^{١٦٩} ^{١٧٠} ^{١٧١} ^{١٧٢} ^{١٧٣} ^{١٧٤} ^{١٧٥} ^{١٧٦} ^{١٧٧} ^{١٧٨} ^{١٧٩} ^{١٨٠} ^{١٨١} ^{١٨٢} ^{١٨٣} ^{١٨٤} ^{١٨٥} ^{١٨٦} ^{١٨٧} ^{١٨٨} ^{١٨٩} ^{١٩٠} ^{١٩١} ^{١٩٢} ^{١٩٣} ^{١٩٤} ^{١٩٥} ^{١٩٦} ^{١٩٧} ^{١٩٨} ^{١٩٩} ^{٢٠٠} ^{٢٠١} ^{٢٠٢} ^{٢٠٣} ^{٢٠٤} ^{٢٠٥} ^{٢٠٦} ^{٢٠٧} ^{٢٠٨} ^{٢٠٩} ^{٢١٠} ^{٢١١} ^{٢١٢} ^{٢١٣} ^{٢١٤} ^{٢١٥} ^{٢١٦} ^{٢١٧} ^{٢١٨} ^{٢١٩} ^{٢٢٠} ^{٢٢١} ^{٢٢٢} ^{٢٢٣} ^{٢٢٤} ^{٢٢٥} ^{٢٢٦} ^{٢٢٧} ^{٢٢٨} ^{٢٢٩} ^{٢٣٠} ^{٢٣١} ^{٢٣٢} ^{٢٣٣} ^{٢٣٤} ^{٢٣٥} ^{٢٣٦} ^{٢٣٧} ^{٢٣٨} ^{٢٣٩} ^{٢٤٠} ^{٢٤١} ^{٢٤٢} ^{٢٤٣} ^{٢٤٤} ^{٢٤٥} ^{٢٤٦} ^{٢٤٧} ^{٢٤٨} ^{٢٤٩} ^{٢٥٠} ^{٢٥١} ^{٢٥٢} ^{٢٥٣} ^{٢٥٤} ^{٢٥٥} ^{٢٥٦} ^{٢٥٧} ^{٢٥٨} ^{٢٥٩} ^{٢٦٠} ^{٢٦١} ^{٢٦٢} ^{٢٦٣} ^{٢٦٤} ^{٢٦٥} ^{٢٦٦} ^{٢٦٧} ^{٢٦٨} ^{٢٦٩} ^{٢٧٠} ^{٢٧١} ^{٢٧٢} ^{٢٧٣} ^{٢٧٤} ^{٢٧٥} ^{٢٧٦} ^{٢٧٧} ^{٢٧٨} ^{٢٧٩} ^{٢٨٠} ^{٢٨١} ^{٢٨٢} ^{٢٨٣} ^{٢٨٤} ^{٢٨٥} ^{٢٨٦} ^{٢٨٧} ^{٢٨٨} ^{٢٨٩} ^{٢٩٠} ^{٢٩١} ^{٢٩٢} ^{٢٩٣} ^{٢٩٤} ^{٢٩٥} ^{٢٩٦} ^{٢٩٧} ^{٢٩٨} ^{٢٩٩} ^{٣٠٠} ^{٣٠١} ^{٣٠٢} ^{٣٠٣} ^{٣٠٤} ^{٣٠٥} ^{٣٠٦} ^{٣٠٧} ^{٣٠٨} ^{٣٠٩} ^{٣١٠} ^{٣١١} ^{٣١٢} ^{٣١٣} ^{٣١٤} ^{٣١٥} ^{٣١٦} ^{٣١٧} ^{٣١٨} ^{٣١٩} ^{٣٢٠} ^{٣٢١} ^{٣٢٢} ^{٣٢٣} ^{٣٢٤} ^{٣٢٥} ^{٣٢٦} ^{٣٢٧} ^{٣٢٨} ^{٣٢٩} ^{٣٣٠} ^{٣٣١} ^{٣٣٢} ^{٣٣٣} ^{٣٣٤} ^{٣٣٥} ^{٣٣٦} ^{٣٣٧} ^{٣٣٨} ^{٣٣٩} ^{٣٤٠} ^{٣٤١} ^{٣٤٢} ^{٣٤٣} ^{٣٤٤} ^{٣٤٥} ^{٣٤٦} ^{٣٤٧} ^{٣٤٨} ^{٣٤٩} ^{٣٥٠} ^{٣٥١} ^{٣٥٢} ^{٣٥٣} ^{٣٥٤} ^{٣٥٥} ^{٣٥٦} ^{٣٥٧} ^{٣٥٨} ^{٣٥٩} ^{٣٦٠} ^{٣٦١} ^{٣٦٢} ^{٣٦٣} ^{٣٦٤} ^{٣٦٥} ^{٣٦٦} ^{٣٦٧} ^{٣٦٨} ^{٣٦٩} ^{٣٧٠} ^{٣٧١} ^{٣٧٢} ^{٣٧٣} ^{٣٧٤} ^{٣٧٥} ^{٣٧٦} ^{٣٧٧} ^{٣٧٨} ^{٣٧٩} ^{٣٨٠} ^{٣٨١} ^{٣٨٢} ^{٣٨٣} ^{٣٨٤} ^{٣٨٥} ^{٣٨٦} ^{٣٨٧} ^{٣٨٨} ^{٣٨٩} ^{٣٩٠} ^{٣٩١} ^{٣٩٢} ^{٣٩٣} ^{٣٩٤} ^{٣٩٥} ^{٣٩٦} ^{٣٩٧} ^{٣٩٨} ^{٣٩٩} ^{٤٠٠} ^{٤٠١} ^{٤٠٢} ^{٤٠٣} ^{٤٠٤} ^{٤٠٥} ^{٤٠٦} ^{٤٠٧} ^{٤٠٨} ^{٤٠٩} ^{٤١٠} ^{٤١١} ^{٤١٢} ^{٤١٣} ^{٤١٤} ^{٤١٥} ^{٤١٦} ^{٤١٧} ^{٤١٨} ^{٤١٩} ^{٤٢٠} ^{٤٢١} ^{٤٢٢} ^{٤٢٣} ^{٤٢٤} ^{٤٢٥} ^{٤٢٦} ^{٤٢٧} ^{٤٢٨} ^{٤٢٩} ^{٤٣٠} ^{٤٣١} ^{٤٣٢} ^{٤٣٣} ^{٤٣٤} ^{٤٣٥} ^{٤٣٦} ^{٤٣٧} ^{٤٣٨} ^{٤٣٩} ^{٤٤٠} ^{٤٤١} ^{٤٤٢} ^{٤٤٣} ^{٤٤٤} ^{٤٤٥} ^{٤٤٦} ^{٤٤٧} ^{٤٤٨} ^{٤٤٩} ^{٤٥٠} ^{٤٥١} ^{٤٥٢} ^{٤٥٣} ^{٤٥٤} ^{٤٥٥} ^{٤٥٦} ^{٤٥٧} ^{٤٥٨} ^{٤٥٩} ^{٤٦٠} ^{٤٦١} ^{٤٦٢} ^{٤٦٣} ^{٤٦٤} ^{٤٦٥} ^{٤٦٦} ^{٤٦٧} ^{٤٦٨} ^{٤٦٩} ^{٤٧٠} ^{٤٧١} ^{٤٧٢} ^{٤٧٣} ^{٤٧٤} ^{٤٧٥} ^{٤٧٦} ^{٤٧٧} ^{٤٧٨} ^{٤٧٩} ^{٤٨٠} ^{٤٨١} ^{٤٨٢} ^{٤٨٣} ^{٤٨٤} ^{٤٨٥} ^{٤٨٦} ^{٤٨٧} ^{٤٨٨} ^{٤٨٩} ^{٤٩٠} ^{٤٩١} ^{٤٩٢} ^{٤٩٣} ^{٤٩٤} ^{٤٩٥} ^{٤٩٦} ^{٤٩٧} ^{٤٩٨} ^{٤٩٩} ^{٥٠٠} ^{٥٠١} ^{٥٠٢} ^{٥٠٣} ^{٥٠٤} ^{٥٠٥} ^{٥٠٦} ^{٥٠٧} ^{٥٠٨} ^{٥٠٩} ^{٥١٠} ^{٥١١} ^{٥١٢} ^{٥١٣} ^{٥١٤} ^{٥١٥} ^{٥١٦} ^{٥١٧} ^{٥١٨} ^{٥١٩} ^{٥٢٠} ^{٥٢١} ^{٥٢٢} ^{٥٢٣} ^{٥٢٤} ^{٥٢٥} ^{٥٢٦} ^{٥٢٧} ^{٥٢٨} ^{٥٢٩} ^{٥٣٠} ^{٥٣١} ^{٥٣٢} ^{٥٣٣} ^{٥٣٤} ^{٥٣٥} ^{٥٣٦} ^{٥٣٧} ^{٥٣٨} ^{٥٣٩} ^{٥٤٠} ^{٥٤١} ^{٥٤٢} ^{٥٤٣} ^{٥٤٤} ^{٥٤٥} ^{٥٤٦} ^{٥٤٧} ^{٥٤٨} ^{٥٤٩} ^{٥٥٠} ^{٥٥١} ^{٥٥٢} ^{٥٥٣} ^{٥٥٤} ^{٥٥٥} ^{٥٥٦} ^{٥٥٧} ^{٥٥٨} ^{٥٥٩} ^{٥٦٠} ^{٥٦١} ^{٥٦٢} ^{٥٦٣} ^{٥٦٤} ^{٥٦٥} ^{٥٦٦} ^{٥٦٧} ^{٥٦٨} ^{٥٦٩} ^{٥٧٠} ^{٥٧١} ^{٥٧٢} ^{٥٧٣} ^{٥٧٤} ^{٥٧٥} ^{٥٧٦} ^{٥٧٧} ^{٥٧٨} ^{٥٧٩} ^{٥٨٠} ^{٥٨١} ^{٥٨٢} ^{٥٨٣} ^{٥٨٤} ^{٥٨٥} ^{٥٨٦} ^{٥٨٧} ^{٥٨٨} ^{٥٨٩} ^{٥٩٠} ^{٥٩١} ^{٥٩٢} ^{٥٩٣} ^{٥٩٤} ^{٥٩٥} ^{٥٩٦} ^{٥٩٧} ^{٥٩٨} ^{٥٩٩} ^{٦٠٠} ^{٦٠١} ^{٦٠٢} ^{٦٠٣} ^{٦٠٤} ^{٦٠٥} ^{٦٠٦} ^{٦٠٧} ^{٦٠٨} ^{٦٠٩} ^{٦١٠} ^{٦١١} ^{٦١٢} ^{٦١٣} ^{٦١٤} ^{٦١٥} ^{٦١٦} ^{٦١٧} ^{٦١٨} ^{٦١٩} ^{٦٢٠} ^{٦٢١} ^{٦٢٢} ^{٦٢٣} ^{٦٢٤} ^{٦٢٥} ^{٦٢٦} ^{٦٢٧} ^{٦٢٨} ^{٦٢٩} ^{٦٣٠} ^{٦٣١} ^{٦٣٢} ^{٦٣٣} ^{٦٣٤} ^{٦٣٥} ^{٦٣٦} ^{٦٣٧} ^{٦٣٨} ^{٦٣٩} ^{٦٤٠} ^{٦٤١} ^{٦٤٢} ^{٦٤٣} ^{٦٤٤} ^{٦٤٥} ^{٦٤٦} ^{٦٤٧} ^{٦٤٨} ^{٦٤٩} ^{٦٥٠} ^{٦٥١} ^{٦٥٢} ^{٦٥٣} ^{٦٥٤} ^{٦٥٥} ^{٦٥٦} ^{٦٥٧} ^{٦٥٨} ^{٦٥٩} ^{٦٦٠} ^{٦٦١} ^{٦٦٢} ^{٦٦٣} ^{٦٦٤} ^{٦٦٥} ^{٦٦٦} ^{٦٦٧} ^{٦٦٨} ^{٦٦٩} ^{٦٧٠} ^{٦٧١} ^{٦٧٢} ^{٦٧٣} ^{٦٧٤} ^{٦٧٥} ^{٦٧٦} ^{٦٧٧} ^{٦٧٨} ^{٦٧٩} ^{٦٨٠} ^{٦٨١} ^{٦٨٢} ^{٦٨٣} ^{٦٨٤} ^{٦٨٥} ^{٦٨٦} ^{٦٨٧} ^{٦٨٨} ^{٦٨٩} ^{٦٩٠} ^{٦٩١} ^{٦٩٢} ^{٦٩٣} ^{٦٩٤} ^{٦٩٥} ^{٦٩٦} ^{٦٩٧} ^{٦٩٨} ^{٦٩٩} ^{٧٠٠} ^{٧٠١} ^{٧٠٢} ^{٧٠٣} ^{٧٠٤} ^{٧٠٥} ^{٧٠٦} ^{٧٠٧} ^{٧٠٨} ^{٧٠٩} ^{٧١٠} ^{٧١١} ^{٧١٢} ^{٧١٣} ^{٧١٤} ^{٧١٥} ^{٧١٦} ^{٧١٧} ^{٧١٨} ^{٧١٩} ^{٧٢٠} ^{٧٢١} ^{٧٢٢} ^{٧٢٣} ^{٧٢٤} ^{٧٢٥} ^{٧٢٦} ^{٧٢٧} ^{٧٢٨} ^{٧٢٩} ^{٧٣٠} ^{٧٣١} ^{٧٣٢} ^{٧٣٣} ^{٧٣٤} ^{٧٣٥} ^{٧٣٦} ^{٧٣٧} ^{٧٣٨} ^{٧٣٩} ^{٧٤٠} ^{٧٤١} ^{٧٤٢} ^{٧٤٣} ^{٧٤٤} ^{٧٤٥} ^{٧٤٦} ^{٧٤٧} ^{٧٤٨} ^{٧٤٩} ^{٧٥٠} ^{٧٥١} ^{٧٥٢} ^{٧٥٣} ^{٧٥٤} ^{٧٥٥} ^{٧٥٦} ^{٧٥٧} ^{٧٥٨} ^{٧٥٩} ^{٧٦٠} ^{٧٦١} ^{٧٦٢} ^{٧٦٣} ^{٧٦٤} ^{٧٦٥} ^{٧٦٦} ^{٧٦٧} ^{٧٦٨} ^{٧٦٩} ^{٧٧٠} ^{٧٧١} ^{٧٧٢} ^{٧٧٣} ^{٧٧٤} ^{٧٧٥} ^{٧٧٦} ^{٧٧٧} ^{٧٧٨} ^{٧٧٩} ^{٧٨٠} ^{٧٨١} ^{٧٨٢} ^{٧٨٣} ^{٧٨٤} ^{٧٨٥} ^{٧٨٦} ^{٧٨٧} ^{٧٨٨} ^{٧٨٩} ^{٧٩٠} ^{٧٩١} ^{٧٩٢} ^{٧٩٣} ^{٧٩٤} ^{٧٩٥} ^{٧٩٦} ^{٧٩٧} ^{٧٩٨} ^{٧٩٩} ^{٨٠٠} ^{٨٠١} ^{٨٠٢} ^{٨٠٣} ^{٨٠٤} ^{٨٠٥} ^{٨٠٦} ^{٨٠٧} ^{٨٠٨} ^{٨٠٩} ^{٨١٠} ^{٨١١} ^{٨١٢} ^{٨١٣} ^{٨١٤} ^{٨١٥} ^{٨١٦} ^{٨١٧} ^{٨١٨} ^{٨١٩} ^{٨٢٠} ^{٨٢١} ^{٨٢٢} ^{٨٢٣} ^{٨٢٤} ^{٨٢٥} ^{٨٢٦} ^{٨٢٧} ^{٨٢٨} ^{٨٢٩} ^{٨٣٠} ^{٨٣١} ^{٨٣٢} ^{٨٣٣} ^{٨٣٤} ^{٨٣٥} ^{٨٣٦} ^{٨٣٧} ^{٨٣٨} ^{٨٣٩} ^{٨٤٠} ^{٨٤١} ^{٨٤٢} ^{٨٤٣} ^{٨٤٤} ^{٨٤٥} ^{٨٤٦} ^{٨٤٧} ^{٨٤٨} ^{٨٤٩} ^{٨٥٠} ^{٨٥١} ^{٨٥٢} ^{٨٥٣} ^{٨٥٤} ^{٨٥٥} ^{٨٥٦} ^{٨٥٧} ^{٨٥٨} ^{٨٥٩} ^{٨٦٠} ^{٨٦١} ^{٨٦٢} ^{٨٦٣} ^{٨٦٤} ^{٨٦٥} ^{٨٦٦} ^{٨٦٧} ^{٨٦٨} ^{٨٦٩} ^{٨٧٠} ^{٨٧١} ^{٨٧٢} ^{٨٧٣} ^{٨٧٤} ^{٨٧٥} ^{٨٧٦} ^{٨٧٧} ^{٨٧٨} ^{٨٧٩} ^{٨٨٠} ^{٨٨١} ^{٨٨٢} ^{٨٨٣} ^{٨٨٤} ^{٨٨٥} ^{٨٨٦} ^{٨٨٧} ^{٨٨٨} ^{٨٨٩} ^{٨٩٠} ^{٨٩١} ^{٨٩٢} ^{٨٩٣} ^{٨٩٤} ^{٨٩٥} ^{٨٩٦} ^{٨٩٧} ^{٨٩٨} ^{٨٩٩} ^{٩٠٠} ^{٩٠١} ^{٩٠٢} ^{٩٠٣} ^{٩٠٤} ^{٩٠٥} ^{٩٠٦} ^{٩٠٧} ^{٩٠٨} ^{٩٠٩} ^{٩١٠} ^{٩١١} ^{٩١٢} ^{٩١٣} ^{٩١٤} ^{٩١٥} ^{٩١٦} ^{٩١٧} ^{٩١٨} ^{٩١٩} ^{٩٢٠} ^{٩٢١} ^{٩٢٢} ^{٩٢٣} ^{٩٢٤} ^{٩٢٥} ^{٩٢٦} ^{٩٢٧} ^{٩٢٨} ^{٩٢٩} ^{٩٣٠} ^{٩٣١} ^{٩٣٢} ^{٩٣٣} ^{٩٣٤} ^{٩٣٥} ^{٩٣٦} ^{٩٣٧} ^{٩٣٨} ^{٩٣٩} ^{٩٤٠} ^{٩٤١} ^{٩٤٢} ^{٩٤٣} ^{٩٤٤} ^{٩٤٥} ^{٩٤٦} ^{٩٤٧} ^{٩٤٨} ^{٩٤٩} ^{٩٥٠} ^{٩٥١} ^{٩٥٢} ^{٩٥٣} ^{٩٥٤} ^{٩٥٥} ^{٩٥٦} ^{٩٥٧} ^{٩٥٨} ^{٩٥٩} ^{٩٦٠} ^{٩٦١} ^{٩٦٢} ^{٩٦٣} ^{٩٦٤} ^{٩٦٥} ^{٩٦٦} ^{٩٦٧} ^{٩٦٨} ^{٩٦٩} ^{٩٧٠} ^{٩٧١} ^{٩٧٢} ^{٩٧٣} ^{٩٧٤} ^{٩٧٥} ^{٩٧٦} ^{٩٧٧} ^{٩٧٨} ^{٩٧٩} ^{٩٨٠} ^{٩٨١} ^{٩٨٢} ^{٩٨٣} ^{٩٨٤} ^{٩٨٥} ^{٩٨٦} ^{٩٨٧} ^{٩٨٨} ^{٩٨٩} ^{٩٩٠} ^{٩٩١} ^{٩٩٢} ^{٩٩٣} ^{٩٩٤} ^{٩٩٥} ^{٩٩٦} ^{٩٩٧} ^{٩٩٨} ^{٩٩٩} ^{١٠٠٠} ^{١٠٠١} ^{١٠٠٢} ^{١٠٠٣} ^{١٠٠٤} ^{١٠٠٥} ^{١٠٠٦} ^{١٠٠٧} ^{١٠٠٨} ^{١٠٠٩} ^{١٠١٠} ^{١٠١١} ^{١٠١٢} ^{١٠١٣} ^{١٠١٤} ^{١٠١٥} ^{١٠١٦} ^{١٠١٧} ^{١٠١٨} ^{١٠١٩} ^{١٠٢٠} ^{١٠٢١} ^{١٠٢٢} ^{١٠٢٣} ^{١٠٢٤} ^{١٠٢٥} ^{١٠٢٦} ^{١٠٢٧} ^{١٠٢٨} ^{١٠٢٩} ^{١٠٣٠} ^{١٠٣١} ^{١٠٣٢} ^{١٠٣٣} ^{١٠٣٤} ^{١٠٣٥} ^{١٠٣٦} ^{١٠٣٧} ^{١٠}

والتي هي الآن والتي ستكون فيما بعد ومنها تنبت الاشجار والرجال
والنساء والسباع والطيور والسمك الذي غذاؤه في الماء والالهة
الطويلة اعمارهم وسائر هذه الاشياء ^{بهم} ان ابن دقليس تناقض في
وضعه الغلبة سبب الفساد وفي وضعه اياها شرطا في كون جميع
الكائنات

p ثم اما بالعلة التي من قبلها كان يضع وجود الغلبة شرطا في جميع
المتكونات ^{بهم} ويضع ^{بهم} انه لولا الغلبة في الاشياء لكانت كلها شيئا
واحدا وذلك ان الغلبة اذا صارت مع الاشياء شتتها واماحتها ولم
تدعها تستقر ^{بهم} ان ابن دقليس كان يعتقد ان المحبة اذا استولت
اوجبت للموجودات ان تكون واحدا فلذلك كان من شرط الكثرة ^{بهم}
والتمييز ان تكون غلبة ومن شرط الاتحاد ان تكون محبة

q ثم ذكر شناعة ^{بهم} فبن هذا القول يعرض ان يكون الله
عز وجل وهو الكامل في السعادة اقل علما وحلما من غيره ^{بهم} فلو
والغلبة بالغلبة ^{بهم} وما يلزم ابن دقليس من الشناعات في هذا الرأي
هو ان يكون الله تعالى هو اقل علما من غيره لانه لما كانت المعرفة ^{بهم}
عنده انما تكون بالشبيه كما يقول هو وسائر القدماء انما انما نعرف
الارض بالارض التي فينا والماء بالماء الذي فينا والمحبة بالمحبة التي
فينا والغلبة بالغلبة التي فينا وكان الله ليس فيه الغلبة فهو اذا ليس
يعرف الغلبة ولا ما توند منها فيكون اقل علما من جميع الموجودات

ويزعم ١٠٧٩: ١٢ - ^{بهم} ان تناقض ^{بهم} ناقض ١٠٨٠: ١٢ - [وليس فيها عداوة ومحبة] د
١٠٨١: ١٢ - ^{بهم} فلو كانت المعرفة ^{بهم} فلو كانت ^{بهم} - حلى وهذا ^{بهم} : علما وحلما ١٠٨٢: ١٢ - ^{بهم}
فان التي ^{بهم} : التي فينا ^{بهم} - ^{بهم} : والماء ^{بهم} : الذي فينا ^{بهم} - ^{بهم} : فلو كانت ^{بهم} : [انما]

٢٥٠ فمعلوم ان اوائل الهويات وعللها ليست متفقة ^{بحد} انه من المعروف بنفسه انه اذا كان فساد مبادئ الاشياء الفاسدة من قبل طباعها وبقاء الاشياء الازلية من قبل طباعها وكان طباعها ليس شيئا الا الاسباب التي تركبت منها فمعلوم ان اسباب الكائنة الفاسدة غير اسباب الازلية ان كان لها اسباب

٢٥١ قال فان ظن احد انه يقول في هذا شيئا فيصعبه ما احاب ابن دقليس ^{بحد} ولذلك ان رام احد ان يقول في ذلك شيئا اى قولاً مقنناً فيلحقه من الشك والتناقض شبهة بالحق ابن دقليس ثم اخذ يذكر قوله في هذا ^{عند} فان ابن دقليس يزعم ان الغلبة ^{٢٥٢} علة الفساد واوليته ويطعن ان هذه الغلبة في جميع الاشياء ما عدى الواحد وان جميع الاشياء ما خلا الله تعالى تكونت من هذه الغلبة ^{بحد} وقول ابن دقليس في هذا هو ان الغلبة هي علة الفساد وان المحبة هي علة الكون وان الموجودات بعضها تكونت من الاسطقسات الاربية والمحبة والغلبة وهي الكائنة الفاسدة وبعضها ^{٢٥٣} تكونت من الاسطقسات الاربية والمحبة وليس فيها عداوة وهذا هو الفلك الذى هو الاله عنده

ولما ذكر عن ابن دقليس هذا المسمى اى بحكاية قوله في هذا ^{٢٥٤} مثلاً يزعم زاعم انه حرف قوله ^{بحد} وهذا قوله بعينه فانه يزعم في قوله انه معلوم ان من الغلبة كان جميع الاشياء التي كانت فيما مضى

٢٥٢ — كانت علة الفساد — كان فساد الاشياء — نفسه مبرهن ^{٢٥٣} — ^{٢٥٤} — في ذلك لتمام في هذا شيئا — [الاسباب] هذه اسباب اولية — مبادئ مبادئ — والمحبة وليس فيها عداوة مبرهن — تكونت من في جميع — مبادئ الاشياء

من الهة لانهم قالوا ان الالهة التي شربت من موضع كذا وطعمت
من موضع كذا صارت غير مائنة وان "الالهة" التي لم تشرب ولم
تطعم من هذين الموضعين "صارت" مائنة

- ولما كان قد قال ان عناية هولاء فيما قالوه هو اقناع انفسهم لا
اقناعنا اخذ يبين ذلك ^{١٢} فقال لهم انهم قالوا هذه "الاشياء" وهي
عندهم معروفة ^{١٣} وانما قلنا ان عنايتهم كانت اقناع انفسهم من
قبل انهم انما قالوا هذه "الاشياء" والمعاني التي دلوا بها عليها معروفة
عندهم يريد المعاني التي انزوا بهذا اللغز عنها اذا حسن بهم الظن
ثم اخذ يشع عليهم هذا القول ^{١٤} الا ان ما وضموه من امر "g"
هذه العلة تطعم وتذوق اشياء فهذا القول خارج عن عقولنا وذلك
انه ان كانت منالتهن لها مكان لذة فليس نقطر "ولا اروسبا" علة
لبقاء شئ ^{١٥} وما وضموه من هذا اى من الفرق بين الفاسد وغير
الفاسد خارج عما يعقله الانسان لانه ان كان "شربهم الماء من ذلك
الموضع وتناولهم الطعام من ذلك الموضع الاخر الذي ذكره لاسب
هذه اللذة فليست اللذة بما هي لذة علة لبقاء شئ من الاشياء
ز ^{١٦} وان كانت منالتهن اياها لان تبقى انفسهم فكيف

-- (c) suppl. in marg. (c) : وان الالهة... مائنة ^{١٢} : امر "g" -- صاروا ^{١٣} *frat*

-- هذين الموضعين لذة ^{١٤} : *Ita CC. (muti.)* -- (و) : ان الالهة ^{١٥} : *CC. (muti.)*

هذه الاشياء... والمعاني ^{١٦} : *Ita CC. (muti.)* -- صارت ^{١٧} : *Ita CC. (muti.)*

نقطر ^{١٨} : *Ita CC. (muti.)* -- قطر ^{١٩} : *Ita CC. (muti.)* -- اشياء ^{٢٠} : *Ita CC. (muti.)*

الامروسبا ^{٢١} : *Ita CC. (muti.)* -- ^{٢٢} : *Ita CC. (muti.)* -- امروسبا ^{٢٣} : *Ita CC. (muti.)*

كان لذة ^{٢٤} : *Ita CC. (muti.)* -- علة ^{٢٥} : *Ita CC. (muti.)* -- ^{٢٦} : *Ita CC. (muti.)*

لان بقى ^{٢٧} : *Ita CC. (muti.)* -- علة ^{٢٨} : *Ita CC. (muti.)* -- ^{٢٩} : *Ita CC. (muti.)*

انفسهم ^{٣٠} : *Ita CC. (muti.)* -- ^{٣١} : *Ita CC. (muti.)*

- (٢) بالمحبة والغلبة بالغلبة" فمعلوم انه يعرض من قوله ان تكون الغلبة
 علة فساد" ولا" تكون علة كينونة وعلى" هذا النحو" ايضا"
 (٣) - يعرض ان لا" تكون المحبة" علة كينونة" لانها" اذا" اجتمعت
 (٤) اشياء الى واحد" فسدت" اشياء اخر ومع هذا ان ابن دقليس لم يخبر
 (٥) ما علة تغير الاشياء بل زعم ان طباعها كذلك وزعم انه لما تثبتت
 الغلبة العظيمة الشأن في الاعضاء صارت مكرمة" في اخر الزمان
 (٦) الذي" يتغير ويغير اشياء" ويخرجها" من حدها" فعلى قوله هذا يدل
 (٧) على ان الاشياء تتغير اضطرارا ولم يتغير ما علة الاضطرار بل يقول
 (٨) على هذا المثال من القول فقط كانه شيء معروف ولا يزعم ان بعض
 الهويات تفسد وبعضها لا تفسد بل يزعم ان جميع الهويات فاسدة ما
 (٩) خلا الاسطقات فاما فعلا الان ومثلنا الغامضة فهي لاية علة
 تفسد بعض الاشياء" وبعضها لا تفسد ان كانت من اوائل واحدة
 (١٠) وفيما قلنا كفاية ان اوائل الاشياء" ليست بواحدة وان كانت الاوائل
 مختلفة لزمنا ايضا" مسألة غامضة هل هذه الاوائل تفسد ام لا

...1000b,9...1000b,12...1000b,16...1000b,20...
 (٢) بالمحبة والغلبة بالغلبة" فمعلوم انه يعرض من قوله ان تكون الغلبة
 علة فساد" ولا" تكون علة كينونة وعلى" هذا النحو" ايضا"
 (٣) - يعرض ان لا" تكون المحبة" علة كينونة" لانها" اذا" اجتمعت
 (٤) اشياء الى واحد" فسدت" اشياء اخر ومع هذا ان ابن دقليس لم يخبر
 (٥) ما علة تغير الاشياء بل زعم ان طباعها كذلك وزعم انه لما تثبتت
 الغلبة العظيمة الشأن في الاعضاء صارت مكرمة" في اخر الزمان
 (٦) الذي" يتغير ويغير اشياء" ويخرجها" من حدها" فعلى قوله هذا يدل
 (٧) على ان الاشياء تتغير اضطرارا ولم يتغير ما علة الاضطرار بل يقول
 (٨) على هذا المثال من القول فقط كانه شيء معروف ولا يزعم ان بعض
 الهويات تفسد وبعضها لا تفسد بل يزعم ان جميع الهويات فاسدة ما
 (٩) خلا الاسطقات فاما فعلا الان ومثلنا الغامضة فهي لاية علة
 تفسد بعض الاشياء" وبعضها لا تفسد ان كانت من اوائل واحدة
 (١٠) وفيما قلنا كفاية ان اوائل الاشياء" ليست بواحدة وان كانت الاوائل
 مختلفة لزمنا ايضا" مسألة غامضة هل هذه الاوائل تفسد ام لا

(c) بعض الاشياء فاسداً وبعضها لا يفسد ولاى علة يكون ذلك فاما
من كان على راي افيقودس^١ وجميع من تكلم في الاشياء الالهية
فان عنايتهم كانت في اقناع انفسهم فقط ولم تكن عنايتهم في اقناعنا
(٢) بل توانوا عن ذلك وذلك انهم يحملون الاوائل الهة ومن الهة وزعموا
ان الاوائل التي لم تشرب من نectar ولم تطعم من امروسيا^٢ صارت^٣
(٣) تموت فعلوم انهم قالوا هذه الاشياء^٤ وهي عندهم معروفة الا ان ما
وضعوا من ان^٥ هذه العلل تطعم ونذوق اشياء^٦ فهذا القول خارج
عن عقولنا وذلك انه ان كانت منالهم لها مكان لذة فليس نectar^٧
(٨) ولا الامروسيا^٨ علة لبقاء شئ وان كانت منالهم اياها لان تبقى
(٩) انيتهم^٩ فكيف يكونون ازليين وهم محتاجون الى الطعام ولذلك^{١٠}
ليس بواجب ان نفحص قصصاً بالما عن اقاويل الذين^{١١} حكمتهم
شبهة بالزخاريف بل ينبغي ان نفحص ونسال الذين قالوا^{١٢} ما قالوا
بالبرهان لاى علة ان كانت اوائل الاشياء متفقة صار طباع بعضها
ازليا باقيا ابداً وبعضها فاسدة بالية فاذا^{١٣} لا ياتون^{١٤} بعلة ذلك وليس

١ افيقودس (Aphicodorus) — corporatitas — ٢ امروسيا (Amrosia) — ٣ صارت (facta) — ٤ الاشياء (res) — ٥ ذلك (id) — ٦ هذه (haec) — ٧ نectar — ٨ امروسيا (Amrosia) — ٩ انيتهم (anites) — ١٠ ولذلك (ergo) — ١١ الذين (qui) — ١٢ قالوا (dixerunt) — ١٣ فاذا (cum) — ١٤ ياتون (veniunt)

جزئى الواحد بالعدد ونقول كلى للذى هو محمول على هذه الجزئية
بـ^{١٠} واما وجوب ذلك لان الواحد بالعدد مرادف لقولنا جزئى واذا لم
تكن هذه المبادئ الا "جزئيات فليس هنالك كلى اصلا اى سورة"
واذا كان الامر كذلك لم يجب ان يكون هاهنا شئ غير الاول^{١١} اذا
وضعنا انه ليس هاهنا شئ غير الجزئيات لانه لا يكون من شئ
واحد شئ مركب

ولما كان لقائل ان يقول بل تكون الاوائل واحدة بالعدد فقط^{١٢}
والمتولدة عنها كثيرة بالعدد انا بالمتعة التى تلزم ذلك وهو ان
تكون المتكومات على عدد الاوائل لا اكثر منها^{١٣} ومثال ذلك
انه^{١٤} لو كانت ا^{١٥} قوه ولا اكثر من ذلك بـ^{١٦} انه لو كانت اسطقيات
الصوت محدودة بالعدد اى جزئية لكانت الاصوات على عدتها ولم
يتولد عن الحروف التى هى اربعة وعشرون اكثر من عددها

قال ارسطو

T. 15

وقد تركنا الفحص عن مسئلة ليست فى الصعوبة بدون هذه
المسائل ولا دون ما تقدم منها وهى هذه هل اوائل الاشياء التى لا^{١٧}
تفسد هى اوائل الاشياء الفاسدة^{١٨} ام هى غيرها فانه ان كانت اوائل^{١٩}
الاشياء التى لا تفسد هى اوائل الاشياء الفاسدة فكيف يكون

— ضرورة (نظر ١٠) : سورة الفاسدة^{١٧} — ^{١٨} *em. : الا قوه* — ^{١٩} كلى واحد

^{٢٠} *em. : اول* — ^{٢١} *em. : اول* — ^{٢٢} *em. : اول* — ^{٢٣} *em. : اول*

^{٢٤} *em. : اربعة* — ^{٢٥} *em. : اربعة*

^{٢٦} *em. : الفاسدة* — ^{٢٧} *em. : الفاسدة* — ^{٢٨} *em. : الفاسدة*

^{٢٩} *em. : الفاسدة* — ^{٣٠} *em. : الفاسدة*

القول شاعات لانه لا يمكنه ان يفرض جميع الكليات بهذه
الصفة بل انما يمكنه ذلك في بعضها دون بعض واثار بذلك الى
كليات الامور الصناعية والى كليات الاعراض فانه ليس يقدر
احد ان يضمها جواهر مفارقة وانما يمكن ذلك في جواهر الامور
الطبيعية ولذلك قد معلوم انه لا يمكن ان يكون هذا في جميع
الاشياء لانا لا نقول ان يتا غير البيوت المفردة به لانه ليس
يمكن احدا ان يدعى ان هاهنا يتا كليا موجودا خارج نفس
الصانع غير البيوت الجزئية ولا حرف كلى غير حروف المعجم
الاربعة والعشرين حرفا

شيء من شيء إلى غير نهاية ولا شيء من لا شيء. وإذا كان ذلك كذلك فواجب أن يقف الكون وينقطع وأن يتبدى أيضا من غير سبب محرك

١٥ **ر** لأنه ان كان كون فباضطراب ان يكون للحركة نهاية^{١٥}
 من قبل انه ان كانت حركة الكون غير متناهية لم يوجد المتكون
 اى لا يتم كونه^{١٦} فانه ليس شيء من الحركات لا نهاية لها بل لكل
 حركة غاية وقام^{١٧} فانه ليس يمكن ان توجد^{١٨} حركة مستقيمة^{١٩} لا
 نهاية لها

٢٠ **و** لا يمكن ان يكون الذى لا يمكن ان يتكون فاما
 ١٥ الذى تكون^{٢٠} فهو ممكن من اول ما تكون^{٢١} اضطرابا^{٢٢} ان
 الدليل على انه لا يمكن ان توجد حركة مستقيمة لا نهاية لها ان
 هذه الحركة لا يمكن ان توجد اعنى ان يتم كونها وما لا يتم كونه
 فليس يشرع في الكون ولا هو ممكن ان يبدأ^{٢٣} بالكون وهذا
 الدليل هو بعينه الذى استعمله في السادسة من السماء حيث يقول
 ١٥ ومثال ذلك انه لما لم يكن ممكنا ان يوجد انسان في طول الميدان^{٢٤}
 لم يمكن في هذا الانسان ان يوجد في الكون وهذا كانه شك في
 وجود الكون دائما وقد حل هو هذا الشك في السماء حيث يقول
 ان هذا ممكن في الحركة الدورية في الكون من حيث يكون
 الكائن من^{٢٥} فاسد والفاقد من كائن

١٥ Ita C — ١٦ it emitt. — ١٧ غير محتمل — ١٨ لا شيء. د. (C, C) (C, C) : شو. — ١٩ C add. — ٢٠ d (C, C) : C — ٢١ يكون C : توجد ليه (C, C) : C — ٢٢ كونه فانه ليه. د. (C add. C) : C — ٢٣ يشكون ١٦ [يكون] ليه : يكون C : تكون X — ٢٤ C : مستقيمة الميدان C — ٢٥ p. ١١١ : يبدأ C — ٢٦ كون : [يكون] ليه : يكون C : يشكون

رَقَدَ فَبِالاضطرار ان تكون الاجناس الاخيرة والاول غير ه
 الاشياء الجزئية^ه وَاذا وجب ان يكون هاهنا شيء آخر سوى
 الجزئية هو سبب للعلم وان كان الكلي هو الذي هو بهذه الصفة
 فباضطرار ان تكون الاجناس الاول والانواع الاخيرة وما بينها
 شيئا موجودا خارج النفس غير الامور الجزئية وتكون اولها
 الاجناس الاول

رَقَدَ وقد قلنا اننا ان هذا غير ممكن^ه لاكن قد ذكرنا فيها
 تقدم ما يلزم عن وضعنا كليات مفارقة من افعال
 رَقَدَ وايضا متى ينبغي ان تثبت وجود الكلي^ه من قبل ان ج
 وجود الكلي ليس فيه شك وانما الشك في طبيعته ما هو

رَقَدَ فنقول انه اذا قيل شيء على الهيولى هل ذلك الشيء غير ه
 جميع الاشياء الجزئية ام هو غير بعضها من دون بعض ام ليس هو
 غير شيء منها^ه فنقول انه من البين بنفسه ان شيئا ما واحدا يحمل
 على هيولى الاشياء الجزئية فاذا حل شيء على الاشياء الجزئية
 د الهيولانية هل ذلك الشيء غير جميع الاشياء الجزئية التي تحمل عليها
 ام هو غير بعضها وليس هو غير البعض ام هو جميعها

رَقَدَ فانه ان لم يكن شيء غير الجزئية لم يكن شيء^ه معقولا
 بل تكون جميع الاشياء محسوسة ولا يمكن ان يعلم شيء من

فبالاضطرار ان تكون الاجناس الاخيرة والاول غير الاشياء الجزئية *et d. non omnia* و *et d. et d. non omnia* (cf. p. 3831a, 3832a). — [فبالاضطرار ان] رَقَدَ ه — *et d. non omnia* (cf. p. 3831a, 3832a). — وجود الكلي : *et d. non omnia* ه — *et d. non omnia* ه — فبالاضطرار ما ج ه
 رَقَدَ ه — *et d. non omnia* ه — شيء^ه معقولا ه — *et d. non omnia* ه — (شيئا كليا) ه
 شيئا^ه : *et d. non omnia* ه

T.12 قَالَ اِرْصُطُو

(٥) ويتبع هذه المسئلة الفاضلة مسألة اخرى اصعب من جميعها
(٥) يلزمنا النظر فيها اضطرارا وهي المسئلة التي نقولها حينئذ فانه
ان لم يكن شئ غير الاشياء الجزئية والاشياء الجزئية بلا نهاية
(٥) فكيف يمكن ان يدرك علم ما لا نهاية له لانا نعلم جميع الاشياء
(٥) بشئ واحد كل باق على حاله فان كان هذا القول مضطرا واجبا
(٥) ان يكون شئ اخر غير الاشياء الجزئية فباضطرار ان تكون
(٥) الاجناس الاخيرة والاولى غير الاشياء الجزئية وقد قلنا ان هذا
(٥) غير ممكن وايضا متى ينبغي ان نشئ شيئا كليا اخر غير جميع
(٥) الاشياء الجزئية فنقول انه اذا قيل شئ على الميولي هل ذلك الشئ
غير جميع الاشياء الجزئية ام هو غير بعضها دون بعض ام ليس هو
(٥) غير شئ منها فانه ان لم يكن شئ غير الجزئية لم يكن شئ معقولا
بل تكون جميع الاشياء محسوسة ولا يمكن ان يعلم شئ من
(٥) الاشياء بعلم ان لم يزعم احد ان الحس علم وايضا لا يمكن ان يكون
شئ سرمدي ولا غير متحرك لان جميع المحسوسات قبلي ولها
(٥) حركة ولاكن ان لم يكن شئ سرمدي ولا غير متحرك لم يمكن
(٥) ان يكون كون ايضا لانه ينبغي اضطرارا ان يكون المكون

الاجناس بكونها مبادئ وذلك ان المبادئ يجب ان تكون غير
الاشياء التي هي "لها مبادئ وان تكون بطبيعتها منفردة
تردد لاكن كيف يمكن لاحد ان يتوهم شيئا مثل هذا ما
خلا الجنس "الكلى المحمول" على جميع الاشياء ^{بـ} ولاكن "كيف
يمكن "بالانسان ان يتوهم" في هذه ان المبدأ "غير الشيء الذي هو
له مبدأ بالحد الا ان يتوهم ذلك في الجنس مع النوع يريد وذلك
ان النوع ان كان مبدأ فليس يتوهم فيه انه بالحد والماهية غير الشيء
الذي هو له مبدأ واذا كان ذلك كذلك" فالجنس الاول الكلى
المحمول على جميع الاشياء هو المبدأ

تردد فان كان يجب ان يقال ان الاشياء الكلية اوائل لانها
كلية فينبغي ان تكون الاوائل هي الاشياء التي هي اوجب
كلية من الصور ^{بـ} فان كان يجب ان تكون الكلية "اولى ان
تكون مبادئ بما هي كلية فيجب ان يكون ما هو اكثر كلية من
الصور احق ان تكون مبادئ مما هو اقل كلية منها وان كان ذلك
كذلك فينبغي ان تكون الاجناس احق بان تكون مبادئ من
الانواع

تردد وعلى هذا القول تكون الاوائل هي الاجناس الاول
^{بـ} ويلزم على هذا ان تكون الاجناس الاول هي الاوائل اذ كان
لا توجد صور اعم منها

(m. Exp. 999a, 19-21. - n. Exp. 999a, 21-22. - o. Exp. 999a, 22-23. (B.4), c. 11.)
— ولاكن *non, d. 100*. — ولاكن *CC* — المحمول *trans. d. 100*. — الجنس *T* ^{بـ} *trans. d. 100*.
a. d. 100. — *trans. d. 100*. — *trans. d. 100*. — *trans. d. 100*. — *trans. d. 100*. — *trans. d. 100*.
[اولى بان تكون كلية]

اوائل وجواهر الهوية" لان هذه اكثر ذلك تقال على جميع
الهويات ولاكن لا يمكن ان يكون جنس الهويات الواحد ولا
الهوية" لان لفصول جميع الاشياء" كينونة اضطرارا وكل فصل
واحد بالعدد ولا يمكن ان تحمل الصور على الجنس ولا على الفصول (f)
التي هي لها خاص" ولا يحمل الجنس الا على الصور التي هي له
فمعلوم انه ان كان الواحد والهوية اجناسا فلا يجب ان يكون فصل (g)
من الفصول واحدا وهوية" لكن ان لم يكن الواحد والهوية اجناسا (h)
فليست اوائل اذا كانت الاوائل اجناسا

G.10

النظر

10 دة وفي معرفة الاوائل صموية فاقوة ام هي الصوت العام
الكل دة وفي معرفة المبادئ مسئلة صعبة وهي هل المبادئ
والاسطقسات للاشياء هي الاجناس والكليات التي للاشياء
المكونة ام هي الاسباب المشار اليها التي منها تقوم الاشياء
الجزئية التي في تلك الاجناس لا كليات تلك الاسباب ولا اجناسها
11 مثال ذلك ان يسأل سائل هل اسطقسات الانفاظ هي حروف المعجم
المشار اليها اعني الاصوات المسموعة التي تسمى حروفا التي منها

الواحد ولا الهوية (f) "بوتيت" (g) "بوتيت" (h) "بوتيت" — وجواهر الهويات فبوتيت (i) "بوتيت"
"بوتيت" (j) "بوتيت" (k) "بوتيت" (l) "بوتيت" (m) "بوتيت" (n) "بوتيت" (o) "بوتيت" (p) "بوتيت" (q) "بوتيت" (r) "بوتيت" (s) "بوتيت" (t) "بوتيت" (u) "بوتيت" (v) "بوتيت" (w) "بوتيت" (x) "بوتيت" (y) "بوتيت" (z) "بوتيت"
بوتيت (f) "بوتيت" (g) "بوتيت" (h) "بوتيت" (i) "بوتيت" (j) "بوتيت" (k) "بوتيت" (l) "بوتيت" (m) "بوتيت" (n) "بوتيت" (o) "بوتيت" (p) "بوتيت" (q) "بوتيت" (r) "بوتيت" (s) "بوتيت" (t) "بوتيت" (u) "بوتيت" (v) "بوتيت" (w) "بوتيت" (x) "بوتيت" (y) "بوتيت" (z) "بوتيت"
بوتيت (f) "بوتيت" (g) "بوتيت" (h) "بوتيت" (i) "بوتيت" (j) "بوتيت" (k) "بوتيت" (l) "بوتيت" (m) "بوتيت" (n) "بوتيت" (o) "بوتيت" (p) "بوتيت" (q) "بوتيت" (r) "بوتيت" (s) "بوتيت" (t) "بوتيت" (u) "بوتيت" (v) "بوتيت" (w) "بوتيت" (x) "بوتيت" (y) "بوتيت" (z) "بوتيت"
بوتيت (f) "بوتيت" (g) "بوتيت" (h) "بوتيت" (i) "بوتيت" (j) "بوتيت" (k) "بوتيت" (l) "بوتيت" (m) "بوتيت" (n) "بوتيت" (o) "بوتيت" (p) "بوتيت" (q) "بوتيت" (r) "بوتيت" (s) "بوتيت" (t) "بوتيت" (u) "بوتيت" (v) "بوتيت" (w) "بوتيت" (x) "بوتيت" (y) "بوتيت" (z) "بوتيت"

بـ قد إذا أردنا أن نتصفح جميع ما يعرض لأقويل هؤلاء مما
لا يمكن احتجنا إلى أقويل كثيرة ولا كنا نقصر منها على ما
نقول بـ أنه إن ذكر جميع المخلات التي تعرض هؤلاء أو أكثرها
طال الكلام واحتاج إلى قول كثير ولا كن نقصر منها على ما فيه
كفاة في إعطائها

ثم اخذ يذكر احد تلك الحالات ^{هـ} فانه ليس بواجب ان تكون هذه المتوسطات في المحسوسات فقط ولا كنه معلوم انه ان امكن ان تكون المتوسطات في المحسوسات امكن الصور ايضا ان تكون في المحسوسات ^و واول ما يلزمهم انه ان امكن ان تكون الصور المتوسطة في المحسوسات فليس يجب ان تكون هي فقط وحدها موجودة في المحسوسات بل ويلزم ان تكون الصور ايضا كذلك موجودة في المحسوسات لان كليهما اذلية غير كائنة ولا فاسدة والقول فيها واحد

رة وايضا ان كان ذلك كذلك وجب ان يكون جرمان في
 مكان واحد اضطرارا بجهة الجسم المحسوس والجسم المتوسط
 رة ونكون الاوساط التي لا تتحرك في المحسوسات المتحركة
 بة ويلزم من وضع الصور المتوسطة في المواد ان توجد اشياء لا
 تتحرك في اشياء متحركة وذلك غاية الشناعة وانما لزم هذا لان ما
 هو مفارق فهو غير متحرك

از جمله *BB* (موتور) — [و ت اردو. *bb*] از جمله: فاذا اردو ۱. *bb* (موتور) —

$\delta^{\alpha} m_{\beta}, (\alpha \neq \beta),$ وجرم $B,$ — الجرم المركزي، $R_0,$ نصف القطر، S_B — عنصر

$$B_{\text{مستطيل}} = \text{الاحاطة} : \text{في} \text{ } \mathbb{R}^2 \text{ : } \{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \}$$

$\mu \in B^1$ unif.

انما يماس الدائرة على نقطة والخط المحسوس انما يماس الدائرة
المحسوسة على خط اى على جزء منقسم^٨ وكذلك يضع ان الكرة
تماس السطح على نقطة والكرة المحسوسة تماس السطح المحسوس
على سطح وبهذا كان يويخ افراطاغورس^٩ السوفسطاني المهندسين^{١٠}
اى كان يحتاج عليهم بان علومهم باطلة من قبل هذا الذى يمرض لهم
فيها واذا كان ذلك كذلك فلم يبق الا احد امرين اما ان تكون
هذه العلوم كاذبة او تكون موضوعاتها^{١١} امورا غير محسوسة

وتد^{١٢} ولا حركات السماء ودوائرها مثل ما يضمه^{١٣} علم النجوم^{١٤}
ولا توافق النقط للكواكب بالطباع^{١٥} وما يقوى مذهب من^{١٦}
يقول ان موضوع علوم التعاليم غير الامور المحسوسة انه ليس
توافق حركات السماء ودوائرها الحركات التى يضمها صاحب علم
الهيئة^{١٧} بدنها ولا طبائع الكواكب^{١٨} هي طبائع النقط التى يفهمها
صاحب علم الهيئة بدل الكواكب

T.9

قال ارسطو

وقد زعم اقوام ان لهذه الاشياء التى يقال انها بين^{١٩} الصور^{٢٠}
والمحسوسات كينونة ولاكتها ليست بمبينة للمحسوسات بل هي

: مستقيم لمد^{١٩} (c. ١٠) B^{٢٠} — والخط المستقيم B^{٢١} : والخط المنقسم B^{٢٢} — افراطاغورس
Afratagoris (c. ١١) : افراطاغورس B^{٢٣} — مستقيم B^{٢٤}
المهندس B^{٢٥} : [المهندسين] B^{٢٦} — Pythagoras : افراطاغورس B^{٢٧}
: محسوس B^{٢٨} — موضوعاتها [c. ١٢] B^{٢٩} — in. : يكون B^{٣٠} —
الهيئة B^{٣١} — يصف : [ضمه] لمد^{٣٢}

هي المد^{٣٣} : [جن] B^{٣٤} — T. 9.

انه لو كان مثلاً علم التعاليم انما ينظر في الاشياء المحسوسة الكائنة
 الفاسدة لكان العلم بها يبلى ويفسد عندما تفقد تلك الاشياء.
 المحسوسة ونحن نجد العلم بها ثابتاً لا يتغير مع انه في اشياء محسوسة
 فيجب ان يكون "لاشياء" لا تتغير

• رَدٌّ ولا ايضا علم "هذه السماء" لاجرام محسوسة وذلك انه
 ليست خطوطاً محسوسة B_1 ولا ايضا علم هيئة الافلاك وحركات
 الكواكب هو لهذه الاجرام المحسوسة التي تظهر وذلك ان الدوائر
 التي يستعملها صاحب هذا العلم والخطوط ليست خطوطاً محسوسة
 فلم يبق الا ان تكون الدوائر التي ينظر صاحب هذا العلم فيها
 مخترعة كاذبة او يكون لها وجود غير وجود الاشياء المحسوسة التي
 اخذت بدلاً منها

• رَدٌّ مثل الذي يضعه "الماسح" فانه ليس شيء من الاشياء
 المحسوسة هو بخط "مستقيم" على مثل قول الماسح ولا مستدير لان
 الدائرة لا تقاس المقدار بنقطة بل تقاس بخط كما قال افراطاغورس في
 توبيخه الماسح B_2 وما يظن من قبله ان الموضوع الذي ينظر فيه
 صاحب علم التعاليم ليس هو من الامور المحسوسة ان ما يبرهن في
 علم التعاليم ليس يصدق على الاشياء المحسوسة ولا طبيعة ما تنظر
 فيه التعاليم هي طبيعة الامور المحسوسة مثال ذلك ان الخط
 المستقيم ليس يلفى في المحسوسات تام الاستقامة على ما يضعه
 صاحب العلم التعاليمي وذلك ان المهندس يبرهن ان الخط المستقيم B_3

علم لحد B_1 = ... B_2 : الاشياء لحد B_3 : الاشياء لحد B_4 : تكون لحد B_5 : يكون لحد B_6

$B_1(T)$ = ... $B_2(T)$: خط $B_3(T)$ = ... $B_4(T)$: مستقيم $B_5(T)$ = ... $B_6(T)$: مستقيم

١٤) افراطاغورث في توبيخه المساح ولا حركات السماء ودوازمها مثل ما يصف "علم النجوم ولا توافق النقط للكواكب بالطباع

0.8

الثم

a ان قصده في هذا الفصل ان ياتي بالحجج المتعارضة التي في هذه المسئلة اعني في قول القائل ان التعاليم تنظر في طبيعة متوسطة ^{١٥} ^{١٦} ^{١٧} ^{١٨} ^{١٩} ^{٢٠} ^{٢١} ^{٢٢} ^{٢٣} ^{٢٤} ^{٢٥} ^{٢٦} ^{٢٧} ^{٢٨} ^{٢٩} ^{٣٠} ^{٣١} ^{٣٢} ^{٣٣} ^{٣٤} ^{٣٥} ^{٣٦} ^{٣٧} ^{٣٨} ^{٣٩} ^{٤٠} ^{٤١} ^{٤٢} ^{٤٣} ^{٤٤} ^{٤٥} ^{٤٦} ^{٤٧} ^{٤٨} ^{٤٩} ^{٥٠} ^{٥١} ^{٥٢} ^{٥٣} ^{٥٤} ^{٥٥} ^{٥٦} ^{٥٧} ^{٥٨} ^{٥٩} ^{٦٠} ^{٦١} ^{٦٢} ^{٦٣} ^{٦٤} ^{٦٥} ^{٦٦} ^{٦٧} ^{٦٨} ^{٦٩} ^{٧٠} ^{٧١} ^{٧٢} ^{٧٣} ^{٧٤} ^{٧٥} ^{٧٦} ^{٧٧} ^{٧٨} ^{٧٩} ^{٨٠} ^{٨١} ^{٨٢} ^{٨٣} ^{٨٤} ^{٨٥} ^{٨٦} ^{٨٧} ^{٨٨} ^{٨٩} ^{٩٠} ^{٩١} ^{٩٢} ^{٩٣} ^{٩٤} ^{٩٥} ^{٩٦} ^{٩٧} ^{٩٨} ^{٩٩} ^{١٠٠} ^{١٠١} ^{١٠٢} ^{١٠٣} ^{١٠٤} ^{١٠٥} ^{١٠٦} ^{١٠٧} ^{١٠٨} ^{١٠٩} ^{١١٠} ^{١١١} ^{١١٢} ^{١١٣} ^{١١٤} ^{١١٥} ^{١١٦} ^{١١٧} ^{١١٨} ^{١١٩} ^{١٢٠} ^{١٢١} ^{١٢٢} ^{١٢٣} ^{١٢٤} ^{١٢٥} ^{١٢٦} ^{١٢٧} ^{١٢٨} ^{١٢٩} ^{١٣٠} ^{١٣١} ^{١٣٢} ^{١٣٣} ^{١٣٤} ^{١٣٥} ^{١٣٦} ^{١٣٧} ^{١٣٨} ^{١٣٩} ^{١٤٠} ^{١٤١} ^{١٤٢} ^{١٤٣} ^{١٤٤} ^{١٤٥} ^{١٤٦} ^{١٤٧} ^{١٤٨} ^{١٤٩} ^{١٥٠} ^{١٥١} ^{١٥٢} ^{١٥٣} ^{١٥٤} ^{١٥٥} ^{١٥٦} ^{١٥٧} ^{١٥٨} ^{١٥٩} ^{١٦٠} ^{١٦١} ^{١٦٢} ^{١٦٣} ^{١٦٤} ^{١٦٥} ^{١٦٦} ^{١٦٧} ^{١٦٨} ^{١٦٩} ^{١٧٠} ^{١٧١} ^{١٧٢} ^{١٧٣} ^{١٧٤} ^{١٧٥} ^{١٧٦} ^{١٧٧} ^{١٧٨} ^{١٧٩} ^{١٨٠} ^{١٨١} ^{١٨٢} ^{١٨٣} ^{١٨٤} ^{١٨٥} ^{١٨٦} ^{١٨٧} ^{١٨٨} ^{١٨٩} ^{١٩٠} ^{١٩١} ^{١٩٢} ^{١٩٣} ^{١٩٤} ^{١٩٥} ^{١٩٦} ^{١٩٧} ^{١٩٨} ^{١٩٩} ^{٢٠٠} ^{٢٠١} ^{٢٠٢} ^{٢٠٣} ^{٢٠٤} ^{٢٠٥} ^{٢٠٦} ^{٢٠٧} ^{٢٠٨} ^{٢٠٩} ^{٢١٠} ^{٢١١} ^{٢١٢} ^{٢١٣} ^{٢١٤} ^{٢١٥} ^{٢١٦} ^{٢١٧} ^{٢١٨} ^{٢١٩} ^{٢٢٠} ^{٢٢١} ^{٢٢٢} ^{٢٢٣} ^{٢٢٤} ^{٢٢٥} ^{٢٢٦} ^{٢٢٧} ^{٢٢٨} ^{٢٢٩} ^{٢٣٠} ^{٢٣١} ^{٢٣٢} ^{٢٣٣} ^{٢٣٤} ^{٢٣٥} ^{٢٣٦} ^{٢٣٧} ^{٢٣٨} ^{٢٣٩} ^{٢٤٠} ^{٢٤١} ^{٢٤٢} ^{٢٤٣} ^{٢٤٤} ^{٢٤٥} ^{٢٤٦} ^{٢٤٧} ^{٢٤٨} ^{٢٤٩} ^{٢٥٠} ^{٢٥١} ^{٢٥٢} ^{٢٥٣} ^{٢٥٤} ^{٢٥٥} ^{٢٥٦} ^{٢٥٧} ^{٢٥٨} ^{٢٥٩} ^{٢٦٠} ^{٢٦١} ^{٢٦٢} ^{٢٦٣} ^{٢٦٤} ^{٢٦٥} ^{٢٦٦} ^{٢٦٧} ^{٢٦٨} ^{٢٦٩} ^{٢٧٠} ^{٢٧١} ^{٢٧٢} ^{٢٧٣} ^{٢٧٤} ^{٢٧٥} ^{٢٧٦} ^{٢٧٧} ^{٢٧٨} ^{٢٧٩} ^{٢٨٠} ^{٢٨١} ^{٢٨٢} ^{٢٨٣} ^{٢٨٤} ^{٢٨٥} ^{٢٨٦} ^{٢٨٧} ^{٢٨٨} ^{٢٨٩} ^{٢٩٠} ^{٢٩١} ^{٢٩٢} ^{٢٩٣} ^{٢٩٤} ^{٢٩٥} ^{٢٩٦} ^{٢٩٧} ^{٢٩٨} ^{٢٩٩} ^{٣٠٠} ^{٣٠١} ^{٣٠٢} ^{٣٠٣} ^{٣٠٤} ^{٣٠٥} ^{٣٠٦} ^{٣٠٧} ^{٣٠٨} ^{٣٠٩} ^{٣١٠} ^{٣١١} ^{٣١٢} ^{٣١٣} ^{٣١٤} ^{٣١٥} ^{٣١٦} ^{٣١٧} ^{٣١٨} ^{٣١٩} ^{٣٢٠} ^{٣٢١} ^{٣٢٢} ^{٣٢٣} ^{٣٢٤} ^{٣٢٥} ^{٣٢٦} ^{٣٢٧} ^{٣٢٨} ^{٣٢٩} ^{٣٣٠} ^{٣٣١} ^{٣٣٢} ^{٣٣٣} ^{٣٣٤} ^{٣٣٥} ^{٣٣٦} ^{٣٣٧} ^{٣٣٨} ^{٣٣٩} ^{٣٤٠} ^{٣٤١} ^{٣٤٢} ^{٣٤٣} ^{٣٤٤} ^{٣٤٥} ^{٣٤٦} ^{٣٤٧} ^{٣٤٨} ^{٣٤٩} ^{٣٥٠} ^{٣٥١} ^{٣٥٢} ^{٣٥٣} ^{٣٥٤} ^{٣٥٥} ^{٣٥٦} ^{٣٥٧} ^{٣٥٨} ^{٣٥٩} ^{٣٦٠} ^{٣٦١} ^{٣٦٢} ^{٣٦٣} ^{٣٦٤} ^{٣٦٥} ^{٣٦٦} ^{٣٦٧} ^{٣٦٨} ^{٣٦٩} ^{٣٧٠} ^{٣٧١} ^{٣٧٢} ^{٣٧٣} ^{٣٧٤} ^{٣٧٥} ^{٣٧٦} ^{٣٧٧} ^{٣٧٨} ^{٣٧٩} ^{٣٨٠} ^{٣٨١} ^{٣٨٢} ^{٣٨٣} ^{٣٨٤} ^{٣٨٥} ^{٣٨٦} ^{٣٨٧} ^{٣٨٨} ^{٣٨٩} ^{٣٩٠} ^{٣٩١} ^{٣٩٢} ^{٣٩٣} ^{٣٩٤} ^{٣٩٥} ^{٣٩٦} ^{٣٩٧} ^{٣٩٨} ^{٣٩٩} ^{٤٠٠} ^{٤٠١} ^{٤٠٢} ^{٤٠٣} ^{٤٠٤} ^{٤٠٥} ^{٤٠٦} ^{٤٠٧} ^{٤٠٨} ^{٤٠٩} ^{٤١٠} ^{٤١١} ^{٤١٢} ^{٤١٣} ^{٤١٤} ^{٤١٥} ^{٤١٦} ^{٤١٧} ^{٤١٨} ^{٤١٩} ^{٤٢٠} ^{٤٢١} ^{٤٢٢} ^{٤٢٣} ^{٤٢٤} ^{٤٢٥} ^{٤٢٦} ^{٤٢٧} ^{٤٢٨} ^{٤٢٩} ^{٤٣٠} ^{٤٣١} ^{٤٣٢} ^{٤٣٣} ^{٤٣٤} ^{٤٣٥} ^{٤٣٦} ^{٤٣٧} ^{٤٣٨} ^{٤٣٩} ^{٤٤٠} ^{٤٤١} ^{٤٤٢} ^{٤٤٣} ^{٤٤٤} ^{٤٤٥} ^{٤٤٦} ^{٤٤٧} ^{٤٤٨} ^{٤٤٩} ^{٤٥٠} ^{٤٥١} ^{٤٥٢} ^{٤٥٣} ^{٤٥٤} ^{٤٥٥} ^{٤٥٦} ^{٤٥٧} ^{٤٥٨} ^{٤٥٩} ^{٤٦٠} ^{٤٦١} ^{٤٦٢} ^{٤٦٣} ^{٤٦٤} ^{٤٦٥} ^{٤٦٦} ^{٤٦٧} ^{٤٦٨} ^{٤٦٩} ^{٤٧٠} ^{٤٧١} ^{٤٧٢} ^{٤٧٣} ^{٤٧٤} ^{٤٧٥} ^{٤٧٦} ^{٤٧٧} ^{٤٧٨} ^{٤٧٩} ^{٤٨٠} ^{٤٨١} ^{٤٨٢} ^{٤٨٣} ^{٤٨٤} ^{٤٨٥} ^{٤٨٦} ^{٤٨٧} ^{٤٨٨} ^{٤٨٩} ^{٤٩٠} ^{٤٩١} ^{٤٩٢} ^{٤٩٣} ^{٤٩٤} ^{٤٩٥} ^{٤٩٦} ^{٤٩٧} ^{٤٩٨} ^{٤٩٩} ^{٥٠٠} ^{٥٠١} ^{٥٠٢} ^{٥٠٣} ^{٥٠٤} ^{٥٠٥} ^{٥٠٦} ^{٥٠٧} ^{٥٠٨} ^{٥٠٩} ^{٥١٠} ^{٥١١} ^{٥١٢} ^{٥١٣} ^{٥١٤} ^{٥١٥} ^{٥١٦} ^{٥١٧} ^{٥١٨} ^{٥١٩} ^{٥٢٠} ^{٥٢١} ^{٥٢٢} ^{٥٢٣} ^{٥٢٤} ^{٥٢٥} ^{٥٢٦} ^{٥٢٧} ^{٥٢٨} ^{٥٢٩} ^{٥٣٠} ^{٥٣١} ^{٥٣٢} ^{٥٣٣} ^{٥٣٤} ^{٥٣٥} ^{٥٣٦} ^{٥٣٧} ^{٥٣٨} ^{٥٣٩} ^{٥٤٠} ^{٥٤١} ^{٥٤٢} ^{٥٤٣} ^{٥٤٤} ^{٥٤٥} ^{٥٤٦} ^{٥٤٧} ^{٥٤٨} ^{٥٤٩} ^{٥٥٠} ^{٥٥١} ^{٥٥٢} ^{٥٥٣} ^{٥٥٤} ^{٥٥٥} ^{٥٥٦} ^{٥٥٧} ^{٥٥٨} ^{٥٥٩} ^{٥٦٠} ^{٥٦١} ^{٥٦٢} ^{٥٦٣} ^{٥٦٤} ^{٥٦٥} ^{٥٦٦} ^{٥٦٧} ^{٥٦٨} ^{٥٦٩} ^{٥٧٠} ^{٥٧١} ^{٥٧٢} ^{٥٧٣} ^{٥٧٤} ^{٥٧٥} ^{٥٧٦} ^{٥٧٧} ^{٥٧٨} ^{٥٧٩} ^{٥٨٠} ^{٥٨١} ^{٥٨٢} ^{٥٨٣} ^{٥٨٤} ^{٥٨٥} ^{٥٨٦} ^{٥٨٧} ^{٥٨٨} ^{٥٨٩} ^{٥٩٠} ^{٥٩١} ^{٥٩٢} ^{٥٩٣} ^{٥٩٤} ^{٥٩٥} ^{٥٩٦} ^{٥٩٧} ^{٥٩٨} ^{٥٩٩} ^{٦٠٠} ^{٦٠١} ^{٦٠٢} ^{٦٠٣} ^{٦٠٤} ^{٦٠٥} ^{٦٠٦} ^{٦٠٧} ^{٦٠٨} ^{٦٠٩} ^{٦١٠} ^{٦١١} ^{٦١٢} ^{٦١٣} ^{٦١٤} ^{٦١٥} ^{٦١٦} ^{٦١٧} ^{٦١٨} ^{٦١٩} ^{٦٢٠} ^{٦٢١} ^{٦٢٢} ^{٦٢٣} ^{٦٢٤} ^{٦٢٥} ^{٦٢٦} ^{٦٢٧} ^{٦٢٨} ^{٦٢٩} ^{٦٣٠} ^{٦٣١} ^{٦٣٢} ^{٦٣٣} ^{٦٣٤} ^{٦٣٥} ^{٦٣٦} ^{٦٣٧} ^{٦٣٨} ^{٦٣٩} ^{٦٤٠} ^{٦٤١} ^{٦٤٢} ^{٦٤٣} ^{٦٤٤} ^{٦٤٥} ^{٦٤٦} ^{٦٤٧} ^{٦٤٨} ^{٦٤٩} ^{٦٥٠} ^{٦٥١} ^{٦٥٢} ^{٦٥٣} ^{٦٥٤} ^{٦٥٥} ^{٦٥٦} ^{٦٥٧} ^{٦٥٨} ^{٦٥٩} ^{٦٦٠} ^{٦٦١} ^{٦٦٢} ^{٦٦٣} ^{٦٦٤} ^{٦٦٥} ^{٦٦٦} ^{٦٦٧} ^{٦٦٨} ^{٦٦٩} ^{٦٧٠} ^{٦٧١} ^{٦٧٢} ^{٦٧٣} ^{٦٧٤} ^{٦٧٥} ^{٦٧٦} ^{٦٧٧} ^{٦٧٨} ^{٦٧٩} ^{٦٨٠} ^{٦٨١} ^{٦٨٢} ^{٦٨٣} ^{٦٨٤} ^{٦٨٥} ^{٦٨٦} ^{٦٨٧} ^{٦٨٨} ^{٦٨٩} ^{٦٩٠} ^{٦٩١} ^{٦٩٢} ^{٦٩٣} ^{٦٩٤} ^{٦٩٥} ^{٦٩٦} ^{٦٩٧} ^{٦٩٨} ^{٦٩٩} ^{٧٠٠} ^{٧٠١} ^{٧٠٢} ^{٧٠٣} ^{٧٠٤} ^{٧٠٥} ^{٧٠٦} ^{٧٠٧} ^{٧٠٨} ^{٧٠٩} ^{٧١٠} ^{٧١١} ^{٧١٢} ^{٧١٣} ^{٧١٤} ^{٧١٥} ^{٧١٦} ^{٧١٧} ^{٧١٨} ^{٧١٩} ^{٧٢٠} ^{٧٢١} ^{٧٢٢} ^{٧٢٣} ^{٧٢٤} ^{٧٢٥} ^{٧٢٦} ^{٧٢٧} ^{٧٢٨} ^{٧٢٩} ^{٧٣٠} ^{٧٣١} ^{٧٣٢} ^{٧٣٣} ^{٧٣٤} ^{٧٣٥} ^{٧٣٦} ^{٧٣٧} ^{٧٣٨} ^{٧٣٩} ^{٧٤٠} ^{٧٤١} ^{٧٤٢} ^{٧٤٣} ^{٧٤٤} ^{٧٤٥} ^{٧٤٦} ^{٧٤٧} ^{٧٤٨} ^{٧٤٩} ^{٧٥٠} ^{٧٥١} ^{٧٥٢} ^{٧٥٣} ^{٧٥٤} ^{٧٥٥} ^{٧٥٦} ^{٧٥٧} ^{٧٥٨} ^{٧٥٩} ^{٧٦٠} ^{٧٦١} ^{٧٦٢} ^{٧٦٣} ^{٧٦٤} ^{٧٦٥} ^{٧٦٦} ^{٧٦٧} ^{٧٦٨} ^{٧٦٩} ^{٧٧٠} ^{٧٧١} ^{٧٧٢} ^{٧٧٣} ^{٧٧٤} ^{٧٧٥} ^{٧٧٦} ^{٧٧٧} ^{٧٧٨} ^{٧٧٩} ^{٧٨٠} ^{٧٨١} ^{٧٨٢} ^{٧٨٣} ^{٧٨٤} ^{٧٨٥} ^{٧٨٦} ^{٧٨٧} ^{٧٨٨} ^{٧٨٩} ^{٧٩٠} ^{٧٩١} ^{٧٩٢} ^{٧٩٣} ^{٧٩٤} ^{٧٩٥} ^{٧٩٦} ^{٧٩٧} ^{٧٩٨} ^{٧٩٩} ^{٨٠٠} ^{٨٠١} ^{٨٠٢} ^{٨٠٣} ^{٨٠٤} ^{٨٠٥} ^{٨٠٦} ^{٨٠٧} ^{٨٠٨} ^{٨٠٩} ^{٨١٠} ^{٨١١} ^{٨١٢} ^{٨١٣} ^{٨١٤} ^{٨١٥} ^{٨١٦} ^{٨١٧} ^{٨١٨} ^{٨١٩} ^{٨٢٠} ^{٨٢١} ^{٨٢٢} ^{٨٢٣} ^{٨٢٤} ^{٨٢٥} ^{٨٢٦} ^{٨٢٧} ^{٨٢٨} ^{٨٢٩} ^{٨٣٠} ^{٨٣١} ^{٨٣٢} ^{٨٣٣} ^{٨٣٤} ^{٨٣٥} ^{٨٣٦} ^{٨٣٧} ^{٨٣٨} ^{٨٣٩} ^{٨٤٠} ^{٨٤١} ^{٨٤٢} ^{٨٤٣} ^{٨٤٤} ^{٨٤٥} ^{٨٤٦} ^{٨٤٧} ^{٨٤٨} ^{٨٤٩} ^{٨٥٠} ^{٨٥١} ^{٨٥٢} ^{٨٥٣} ^{٨٥٤} ^{٨٥٥} ^{٨٥٦} ^{٨٥٧} ^{٨٥٨} ^{٨٥٩} ^{٨٦٠} ^{٨٦١} ^{٨٦٢} ^{٨٦٣} ^{٨٦٤} ^{٨٦٥} ^{٨٦٦} ^{٨٦٧} ^{٨٦٨} ^{٨٦٩} ^{٨٧٠} ^{٨٧١} ^{٨٧٢} ^{٨٧٣} ^{٨٧٤} ^{٨٧٥} ^{٨٧٦} ^{٨٧٧} ^{٨٧٨} ^{٨٧٩} ^{٨٨٠} ^{٨٨١} ^{٨٨٢} ^{٨٨٣} ^{٨٨٤} ^{٨٨٥} ^{٨٨٦} ^{٨٨٧} ^{٨٨٨} ^{٨٨٩} ^{٨٩٠} ^{٨٩١} ^{٨٩٢} ^{٨٩٣} ^{٨٩٤} ^{٨٩٥} ^{٨٩٦} ^{٨٩٧} ^{٨٩٨} ^{٨٩٩} ^{٩٠٠} ^{٩٠١} ^{٩٠٢} ^{٩٠٣} ^{٩٠٤} ^{٩٠٥} ^{٩٠٦} ^{٩٠٧} ^{٩٠٨} ^{٩٠٩} ^{٩١٠} ^{٩١١} ^{٩١٢} ^{٩١٣} ^{٩١٤} ^{٩١٥} ^{٩١٦} ^{٩١٧} ^{٩١٨} ^{٩١٩} ^{٩٢٠} ^{٩٢١} ^{٩٢٢} ^{٩٢٣} ^{٩٢٤} ^{٩٢٥} ^{٩٢٦} ^{٩٢٧} ^{٩٢٨} ^{٩٢٩} ^{٩٣٠} ^{٩٣١} ^{٩٣٢} ^{٩٣٣} ^{٩٣٤} ^{٩٣٥} ^{٩٣٦} ^{٩٣٧} ^{٩٣٨} ^{٩٣٩} ^{٩٤٠} ^{٩٤١} ^{٩٤٢} ^{٩٤٣} ^{٩٤٤} ^{٩٤٥} ^{٩٤٦} ^{٩٤٧} ^{٩٤٨} ^{٩٤٩} ^{٩٥٠} ^{٩٥١} ^{٩٥٢} ^{٩٥٣} ^{٩٥٤} ^{٩٥٥} ^{٩٥٦} ^{٩٥٧} ^{٩٥٨} ^{٩٥٩} ^{٩٦٠} ^{٩٦١} ^{٩٦٢} ^{٩٦٣} ^{٩٦٤} ^{٩٦٥} ^{٩٦٦} ^{٩٦٧} ^{٩٦٨} ^{٩٦٩} ^{٩٧٠} ^{٩٧١} ^{٩٧٢} ^{٩٧٣} ^{٩٧٤} ^{٩٧٥} ^{٩٧٦} ^{٩٧٧} ^{٩٧٨} ^{٩٧٩} ^{٩٨٠} ^{٩٨١} ^{٩٨٢} ^{٩٨٣} ^{٩٨٤} ^{٩٨٥} ^{٩٨٦} ^{٩٨٧} ^{٩٨٨} ^{٩٨٩} ^{٩٩٠} ^{٩٩١} ^{٩٩٢} ^{٩٩٣} ^{٩٩٤} ^{٩٩٥} ^{٩٩٦} ^{٩٩٧} ^{٩٩٨} ^{٩٩٩} ^{١٠٠٠} ^{١٠٠١} ^{١٠٠٢} ^{١٠٠٣} ^{١٠٠٤} ^{١٠٠٥} ^{١٠٠٦} ^{١٠٠٧} ^{١٠٠٨} ^{١٠٠٩} ^{١٠١٠} ^{١٠١١} ^{١٠١٢} ^{١٠١٣} ^{١٠١٤} ^{١٠١٥} ^{١٠١٦} ^{١٠١٧} ^{١٠١٨} ^{١٠١٩} ^{١٠٢٠} ^{١٠٢١} ^{١٠٢٢} ^{١٠٢٣} ^{١٠٢٤} ^{١٠٢٥} ^{١٠٢٦} ^{١٠٢٧</}

افلاك النجوم من علوم التعاليم فيكون هاهنا سما غير السماء
المحسوسة وكذلك يكون الامر في القمر والشمس وفي سائر
الكواكب والافلاك

ولما كان كالمعلوم بنفسه سقوط هذا القول $\overline{\text{و}}$ ولاكن كيف $\overline{\text{د}}$
 $\overline{\text{د}}$ ينبغي لنا ان تصدق $\overline{\text{ه}}$ هو لا، لانه ليس من الواجب ان تكون السماء
التي ادعوها غير متحركة $\overline{\text{ه}}$ انه اذا كان يسوع $\overline{\text{ه}}$ قوهم لو امكن
ان تكون السماء التي ادعوها المفارقة غير متحركة وذلك لا يمكنهم
لانهم يضمون السماء المفارقة موافقة لهذه في الاسم والحد والمفارق
 $\overline{\text{ه}}$ ليس يمكن فيه حركة

$\overline{\text{ه}}$ وقد وكذلك نقول $\overline{\text{ه}}$ في الاشياء التي $\overline{\text{ه}}$ يستعملها $\overline{\text{ه}}$ يعني $\overline{\text{ه}}$
علم البصر والتي يستعملها علم تأليف اللغون التعليمي $\overline{\text{ه}}$ ومثل
هذه الشاعيات $\overline{\text{ه}}$ تزلهم في علوم المناظر وعلوم الموسيقى اعني
وهمهم $\overline{\text{ه}}$ ان هاهنا شاعيات واصوات غير المحسوسات
 $\overline{\text{ه}}$ فانه لا يمكن ان تكون هذه الاشياء غير المحسوسة $\overline{\text{ه}}$
للعلم التي قلنا $\overline{\text{ه}}$ فانه ليس يمكن ان تكون هذه العلوم تنظر في
شيء غير هذه المحسوسات للمحالات التي قلنا

— B.4,c.7 : "و لاكن كيف" — "manifestum" : [من المظهر] كالمعلوم "B.4,c.7"
لنا ، وايضا لا يمكن البتة ان تكون متحركة "B.4,c.7" — "certibilis" : [يمكن] كالمعلوم "B.4,c.7"
"B.4,c.7" : [وذلك انه] كالمعلوم "B.4,c.7" : وذلك ان يسوع $\overline{\text{ه}}$ — "B.4,c.7" : [وذلك انه] كالمعلوم "B.4,c.7"
"B.4,c.7" : [وذلك انه] كالمعلوم "B.4,c.7" : وذلك ان يسوع $\overline{\text{ه}}$ — "B.4,c.7" : [وذلك انه] كالمعلوم "B.4,c.7"
"B.4,c.7" : [وذلك انه] كالمعلوم "B.4,c.7" : وذلك ان يسوع $\overline{\text{ه}}$ — "B.4,c.7" : [وذلك انه] كالمعلوم "B.4,c.7"
"B.4,c.7" : [وذلك انه] كالمعلوم "B.4,c.7" : وذلك ان يسوع $\overline{\text{ه}}$ — "B.4,c.7" : [وذلك انه] كالمعلوم "B.4,c.7"
"B.4,c.7" : [وذلك انه] كالمعلوم "B.4,c.7" : وذلك ان يسوع $\overline{\text{ه}}$ — "B.4,c.7" : [وذلك انه] كالمعلوم "B.4,c.7"

واسبابا لتأثر الموجودات والوجه الذي لا يصح من قبله ان تكون
عللا يعني اذا وضعت مفارقة على ما يضعه القائلون بالصور وذلك في
مقالات الجوهر من هذا الكتاب

ر هـ فاما اقويل هولاء فان الشاعة تلحقها من وجوه كثيرة هـ
ولا سيما اقويل من قال ان جواهر اخر غير الجواهر التي داخل السماء
وان تلك الجواهر كالجواهر المحسوسة ر هـ فاما من قال ان هاهنا
جواهر مفارقة هي صور الاشياء فقد تلحقهم شاعات كثيرة ولا سيما
من قال منهم ان تلك الجواهر والتي هاهنا واحدة بالاسم والحد وانها
لا تفرق ان الايات تلك اذلية وهذه كانت فاسدة

ثم فر قولهم قد فاتهم يزعمون ان الانسان في تلك الجواهر هـ
كالانسان المحسوس هاهنا وكذلك الفرس والثور ر هـ انهم كانوا
يضعون ان الانسان الذي في تلك الجواهر المفارقة هو كالانسان
الذي هاهنا لا فرق بينهما لا في الاسم ولا في الحد

ر هـ فقول هولاء يشبه قول الذين يزعمون ان الهة وان صورهم هـ
كصور الناس فان اولئك لم يقولوا شيئا اخر ما خلا ان ناسا
سرمديون وهولاء ايضا كذلك قولهم ر هـ ان قول القائلين بالصور
شبيه بقول من زعم ان الاله والالهة على صور الناس كما يوجد ذلك
في الشرائع الموجودة في زماننا هذا فان هذين القولين كما قال
بجميعهما انهم يضعون اناسا خالدين واناسا كائنين فاسدين مع اتفاقهما
في الحد والاسم

ناسا BB ed. : ناسا ٢ No. ٢ — a. exp. : المقارنة في BB ٢ — b. exp. : بيان في BB ٢ —

Ita " — d. mahumeti : زماننا هذا BB ٢ — e. exp. : زعم BB ٢ —

لنا ان نصدق هؤلاء. لانه ليس من الواجب ان تكون هذه^١ السماء
التي ادعوها^٢ غير متحركة وايضا لا يمكن البتة ان تكون متحركة
(٢) وكذلك نقول^٣ في الاشياء التي يستعملها الابطيقى^٤ "يعنى علم البصر
(٣) والتي يستعملها علم تاليف اللحن التعليسي^٥ فانه لا يمكن ان تكون"
(٤) هذه الاشياء غير هذه^٦ المحسوسات للعلل التي قلنا لانه ان كانت
اشياء محسوسة فيما بين الصور والاشياء البالية^٧ الفاسدة فعلوم انه
ستكون ايضا^٨ حواس وحيوان فيما بين الصور والاشياء الفاسدة

التفسير

C.7

١. يدور وايضا فينبقى ان نفحص^١ هل هنا جواهر مفارقة غير
الجواهر المحسوسة ام ليس هاهنا جواهر الا المحسوسة فقط وان^٢
كان هاهنا جواهر غير الجواهر المحسوسة فهل هذه الجواهر جنس
واحد ام اجناس كثيرة مثل الذين قالوا ان الجواهر ثلثة^٣ المحسوسات
والصور والتي بينهما وهي^٤ التي يقولون انها التي تنظر^٥ فيها العلوم
التمالية

٢. ر قد فاما نحن فقد قلنا^١ في الاقاييل التي قلنا في الصور باى نوع^٢
نقول ان الصور بذاتها علل وجواهر ر قد فاما نحن فقد تكلمنا وبيننا
على اى وجه يصح ان يقال بالصور والوجه الذى به صارت عللا

fol. B [1] 297b,3 — ادعوها (p97b,3). ادعوها RB — ١. 297b,3 — هذه (p97b,3) —
d: (p97b,3) — الاخفى: 297b,3 — ٢. 297b,3 — قول B — ٣. 297b,3 —
B, 297b,3 — تكون (p97b,3) — ٤. 297b,3 — علم (p97b,3) — ٥. 297b,3 —
297b,3 — ايضا (p97b,3) — [الكثيرة] 297b,3 — ٦. 297b,3 — هذه (p97b,3) —
٧. 297b,3 — كثيرة (p97b,3) — ثلثة (p97b,3) — ٨. 297b,3 —

C. 7. — ١. 297b,3 — [فحص] 297b,3 — ٢. 297b,3 —
نقدم قولنا 297b,3 — ٣. 297b,3 — ٤. 297b,3 — ٥. 297b,3 — ٦. 297b,3 — ٧. 297b,3 — ٨. 297b,3 —

ثم اتا بالسبب في ذلك عند اذ كان كل برهان من الاراء العامية
يعلم الاعراض المفردة في شيء هو موضوع به اذ كان كل برهان
يكون في الاعراض اتا يعرف الاعراض المفردة من المقدمات
العامية التي توجد في شيء هو موضوع لتلك الاعراض

و قد فمعلوم ان علم البرهان اثما يعرف من الاراء العامية d
الاعراض المفردة التي تعرض لجنس واحد به واذا كان ذلك كذلك
فمعلوم ان علم البرهان اثما يعرف من الاراء العامية الاعراض المفردة
التي تعرض لجنس واحد فعلم الاعراض لعلم واحد من اجناس
العلوم

١١١
 رد لانہ ان کان لعلم معرفة البرهان ولعلم اخر المعرفة من ای
 الاشياء ذلك الشيء وذلك هو اما علم البرهان واما علم اخر فمعلوم
 ان معرفة الاعراض اما لعلم البرهان الكلي واما لصنف واحد من
 اصناف البرهان بـ وان كان بعض البراهين تعطى وجود الشيء
 وبعضها سبب الشيء وعلمه فمعلوم ان علم الاعراض اما ان يكون
 لاصناف البرهان الكلي واما ان يكون لصنف واحد منها فمعرفة
 الاعراض اذا لعلم واحد

وهذا القول سقط منه القول المناقض له الذي انخرم في اول الفصل وهو اننا نجد بعض العلوم تعطى من اعراض الجنس الواحد وجودها فقط وبمقتضاها تعطى من تلك الاعراض اسبابها وهي العلوم

* $B^{\text{rad.}} \Gamma^*$: def. , Γ^* : def. , Γ^* : def. , Γ^* : def. , Γ^* : def. . — * $N_{\text{def.}} \Gamma^*$: def. , Γ^* : def. .

¹ *B¹ exist.* — ² *B² (non exist).* ³ الإعراض في *ق. ٧. ٤. ٥*. — ⁴ *B¹ non.* — ⁵ *B¹ (non exist).*

للعرايين B^2 : العرايين B^2 * — النوى α : الجزيء B ; B^1 — B^0

شيء آخر^٢ والشك يعرض في هذا المطلب هكذا وذلك انه ان كان علم الجوهر واحدا لزم ان تكون الجواهر كلها من جنس واحد^٣ فتكون الاشياء كلها كائنة فاسدة وذلك شنع فانه يظن انه يجب ان تكون مبادى الفاسدة غير فاسدة وان كانت معرفة الجوهر لعلوم كثيرة لزم ان تكون طبائع الجواهر مختلفة وان كانت مختلفة فاما ان تكون متناسبة واما ان يكون اسم الجوهر يقال عليها باشتراك فان كانت متناسبة لزم ان تكون علوم الجواهر انواعا لعلم واحد وان كانت غير متناسبة فاسم الجوهر مقول عليها باشتراك محض وان كان ذلك^٤ فليس تترقى علوم الجواهر الى علم واحد وذلك شنع

١٠ ويحتمل^٥ ان يريد هل الطريقة المنطقية التي تعرف بها الجواهر m طريقة واحدة اى باحدود او طرق كثيرة فان كانت طريقة واحدة فينبغى ان يقال^٦ ما تلك الطريقة وان كانت طرقا كثيرة حتى يكون طريق الاستنباط طرقا كثيرة فينبغى ان يقال ما تلك الطرق وكم عددها وهذا هو اظهر من طريق المعنى لان هذا الفحص بعينه هو الذى فحص عنه في كتاب النفس وفي كتاب البرهان وهذا الفحص فحص منطقي والاول هو الذى يفحص عنه^٧ هذا العلم وهو الاظهر

ثم ذكر بعد هذه المسائل مسائل كثيرة لم تثبت في تعديد المسائل التي عددها في اول هذه المقالة وابتدا من ذلك بمسئلة نقص من اولها ما هي المسئلة وثبت منها هذا

B.4^٢ — جنس واحد B.4^٣ B.4^٤ B.4^٥ — وان B^٦ : وذلك انه ان الجوهر (B.4^٦)
 B.4^٧ — ويحتمل B.4^٨ : ويحتمل B.4^٩ : [ذلك كذلك] : ذلك B.4^{١٠}
 [يخص] : [ذلك الجوهر] : فحص عنه B.4^{١١} — d. 100 : ان يقال (B.4^{١٢})

جنس واحد لانه ان " كان لعلم واحد معرفة الشيء . انه " ولعلم اخر " المعرفة من اى الاشياء . ذلك الشيء . وذلك هو اما علم البرهان واما علم اخر غيره فمعلوم ان معرفة الاعراض اما لعلم البرهان الكلى واما لصنف واحد " من اصناف البرهان

0.4

التفسير

انه لما عرف ان العلم الذى يسمى حكمة بالحقيقة هو الذى ^a ينظر في السبب الخافى والسبب ' الصورى الجوهرى الاقصى يريد ان يفحص ايضا هل لهذا العلم النظر في اوائل البرهان ام لعلم اخر ان كان علم ما ينظر في الاوائل وان كان لعلم النظر في اوائل البرهان فانوع النظر الذى ينظر فيها ومن اى جنس هو فابتدا ¹¹ معا وايضا هل اوائل البرهان لعلم واحد او لعلوم كثيرة مشتبه منكوك فيه ¹² وان قلنا ان في ' مبادئ العلوم نظرا هل ذلك لعلم واحد ام لعلوم كثيرة هو مشتبه جدا

ثم اخذ يشرح ما اراد باوائل البرهان ^b اعنى باوائل البرهان ¹³ ما اخذ من الاراء العامة التى منها يصير ' التماس البرهان على كل شئ . كقولنا باضطرار ان تكون كل مقدمة اما موجبة واما سالبة ولا

— [4m.] : ان (p. 199,3) : Bm. 2 — [جنم] : 5 : جنم (p. 199,3) : 7 : nos. 11
 5 Bm. 2 — البرهان (p. 199,6) : 7 : الشئ — (p. 199,6) : 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2
 (p. 199,6) : 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2
 (p. 199,6) : 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2

7m. 2 — والسبب (p. 199,6) : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2
 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2
 (p. 199,6) : 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2 — 7 : Bm. 2

الاسباب من اجلها واما الصورة فتفضل سواها من قبل ان علم
الشيء بها افضل من علمه بما سواها من الاشياء الموجودة فيه

■ ثم اخذ يستشهد على ان علم الجوهر هو افضل علم يعلم به
الشيء من الاشياء التي تكون في الشيء ^{فقط} واذا اردنا ان نعرف كل
واحد من الاشياء التي لها برهان فاننا نظن اننا نعرفها اذا نحن علمنا ما
هي ^{ببرهان} والدليل على ان علم الجوهر هو اتم علم يكون للشيء اننا اذا
طلبنا ان نعرف كل واحد من الاشياء ^{ببرهان} نعرفها فاننا نعتقد اننا عرفناه
اذا اعتقدنا اننا قد عرفناه بما هو اى بجوهره وحده

■ ثم اتا بالمثال في ذلك ^{فقط} كقولنا ما التربيع فنقول ان التربيع
وجود الوسط وكذلك سائر الاشياء ^{ببرهان} مثال ذلك اننا نرا اننا قد
عرفنا المربع المساوي للسطح اذا عرفنا انه الذي يكون ضلعه وسطا
في النسبة بين ^{ضلعى} السطح اعنى انه اذا قال قائل ما هو المربع
المساوي للسطح فقبل له الذي يكون ضلعه وسطا في النسبة بين
ضلعى السطح المساوى له

■ ^{ببرهان} فاما الاكوان والافاعيل وكل تغيير ^{فقط} فاننا نعرفها اذا
عرفنا ابتداء الحركة ^{ببرهان} فاما الاكوان والافاعيل التي توجد
للموجودات المتكونة فليس ^{ببرهان} نعرفها المعرفة الحقيقية الا اذا عرفنا
هيولى الحركة والفاعل لها

■ ^{ببرهان} وهذه العلة هي غير علة التمام ومخالفة لها ^{ببرهان} العلة التي هي

مبدأ الانفعال وهي الموضوع والهيولى

20

B : بين (B² B²) — B² cm : من الاشياء المتكونة — B² B² : ما رتبة (B²) —
ولس B : فليس (B²) — تغير : تغير B — من بين

يكون حده الاوسط هذا السبب وقد قال في المقالة التي يتكلم فيها
 في مبادئ التعاليم انه قد يوجد السبب الجيد فيها وهو النظام الذي
 يكون في الاعداد والاعظام والترتيب وفيه موضع فحص
 ز^{١٩} ولذلك كان اناس من السوفسطائيين يرفضون هذه العلة
 د مثل ما فعل ارسططوس "ز^{٢٠} انه كانوا يحددون وجودها في جميع
 العلوم من قبل انهم لم ينفوها في اثني العلوم وهي التعاليم
 ز^{٢١} فاما في المهن الاخر والصناعات الدنية مثل النجارة
 وصناعة الاساكفة فهناك يقال افضل واذني ز^{٢٢} انه كانوا يعترفون
 بوجود السبب الثاني في المهن والصناعات وذلك ان الافضل والاذني
 ز^{٢٣} انما هو من قبل هذا السبب
 و^{٢٤} ولا يفحص اهل هذه الصناعة البتة عن الاشياء الجيدة
 والرديئة" فانما يريد به اهل صناعة التعاليم
 ز^{٢٥} فاما فعلوم ان علوم الملل كثيرة ولكل علة اولية مبدا علم
 اخر ز^{٢٦} واذا كان بعض الموجودات تختص من اجناس الملل ببعض
 دون بعض فواجب ان تكون الملل مختلفة من قبل اختلافها في
 المبادئ وان تكون انواع البراهين المستعملة في صناعة غير انواع
 البراهين المستعملة في صناعة اخرى واذا كان ذلك كذلك فالصنائع
 والعلوم كثيرة

ز^{٢٧} فينبغي لنا ان نطلب اي علم من هذه يستاهل ان يسمى
 حكمة واي عالم بشيء من العلوم يستاهل ان يسمى حكيما فيعرف

— او ... لـ B : والرديئة B. 2. — — — — — : ارسططوس B. 2.

Nov. 2. — — — — — : علة و... B. 2. : علة و... B. 2. : علة و... B. 2. : علة و... B. 2.

• **رد** "وهو بهذا النوع علة لان الاشياء الاخر تكون بسببه
رد وهذا السبب اى" الثانى هو بهذا النوع علة اى من جهة ما
 يتحرك اليه ما يستكمل به لان ما قبله يكون بسببه وهذا من امر
 السبب الذى على طريق الغاية بين

• **رد** فان الغاية والذى بسببه يكون شىء اخر هو عام لشيء •
 من الافاعيل وجميع الافاعيل تكون بحركة **رد** وانما وجب ان
 تكون الغاية فى الاشياء المتحركة لان الغاية انما هى غاية لقطر
 وحركة فاذًا ما ليس فيه حركة "فليس له غاية الا باشتراك الاسم
 • **رد** فمعلوم انه لا يمكن ان تكون هذه الغاية" فى الاشياء التى
 لا تتحرك" ولا يكون فيها شىء خير" بذاته **رد** من قبل هذه •
 الاقويل التى قلناها وانما قال بذاته لانه قد يتفق ان يكون فى
 الاشياء التى لا تتحرك خير لا بذاته وينبغى ان تعلم ان الذى يوصف
 بالخير والجيد هو السبب" الثانى وذلك ان الخير هو المنشوق والسبب
 الثانى هو المنشوق

• **رد** ولذلك لا يكون فى العلوم التعاليمية ايضاح شىء • من •
 الاشياء بهذه العلة ولا يكون بها" برهان البتة **رد** ولكن هذه
 العلة لا توجد فى التعاليم ليس يلقى فيها اعطاء سبب شىء • من الاشياء
 المطلوبة فى ذلك العلم من قبل السبب الثانى ولا يتاقى فيها برهان

ج. 99. B: المقدمة 99. B: " — Nor. B: " — B: 102. — احدى (f) لرد • — غير (in marg.)
 Ita BB — B: 101. — اى لرد • — وهو قوله لرد •: وقوله ج. 99. B: " — المقدمات
 d (non B. 99. — العلة: الغاية لرد • — B: 102. — [f] 102. — لفل (mut.)
 Ita BB — غير •: غير • B: " — حركة غير الاستكمال. Ld. [الخبر]. لفل (f).
 — B: 102. — جا: Nor. — السبب (f).

وليس يلزم من قولنا ان علم الاضداد واحد ان ما ليس باضداد فليس
علمها واحدا الا في المشهور وبإحدى الراى ولذلك كان هذا القول
جدليا على ما شرط ان تكون الاقاييل المستعملة في هذه المقالة
وانما كان يكون القول لازما لو صح ان التى علمها واحد هي
ه اضداد وهو عكس ان الاضداد علمها واحد

ر ١٠٠ فمعلوم ان جميع الاوائل ليس لكثير من الهويات لانا لا
نقول باى نوع يمكن ان يكون ابتداء الحركة في الاشياء التى لا
تتحرك ^{بـ} وايضا فانه من المعلوم بنفسه انه ليس توجد جميع الطل
الاربعة لجميع اجناس الموجودات مثل الامور التى لا تتحرك فانه
١٠ ليس يطلب احد فيها العلة المحركة ولا يمكنه ان يقول باى نحو
يمكن ان توجد فيها العلة المحركة وهذه اراد بها التعاليم فانها وان
كانت في متحرك فانها متحركة بالمرض

ر ١٠١ وكيف تكون طبيعة الخير في جميع الاشياء التى لا
تتحرك ان كان كل ما هو خير هو بذاته وطبيعته غاية وقام
١١ ^{بـ} وكيف يوجد السبب الذى هو غاية في الاشياء الغير متحركة اذ
كان الذى هو بذاته وطبيعته غاية فهو الذى اليه يتحرك المستكمل
به ليتم وجوده بالاستكمال به وانما يصدق هذا القول على الاشياء
الطبيعية والمتحركة ولما اخذ هذه المقدمة صادقة اخذ ان عكسها
صائق ايضا

كثيرا من الاوائل ^١ BB^٢ : جميع الاوائل ^٢ BB^٢ : صادقا ^٣ BB^٢ : لازما ^٤ BB^٢ :
(خ. د.) ^٥ BB^٢ : أكثر ^٦ BB^٢ : لكثير ^٧ BB^٢ : ثبت ^٨ BB^٢ : ليس ^٩ BB^٢ :
^{١٠} BB^٢ : هو غير ^{١١} BB^٢ : ان ^{١٢} BB^٢ : العلة ^{١٣} BB^٢ :
١٤ BB^٢ : التالية ^{١٥} BB^٢ : التالية ^{١٦} BB^٢ : التالية ^{١٧} BB^٢ : التالية ^{١٨} BB^٢ : التالية ^{١٩} BB^٢ : التالية ^{٢٠} BB^٢ : التالية ^{٢١} BB^٢ : التالية ^{٢٢} BB^٢ : التالية ^{٢٣} BB^٢ : التالية ^{٢٤} BB^٢ : التالية ^{٢٥} BB^٢ : التالية ^{٢٦} BB^٢ : التالية ^{٢٧} BB^٢ : التالية ^{٢٨} BB^٢ : التالية ^{٢٩} BB^٢ : التالية ^{٣٠} BB^٢ : التالية ^{٣١} BB^٢ : التالية ^{٣٢} BB^٢ : التالية ^{٣٣} BB^٢ : التالية ^{٣٤} BB^٢ : التالية ^{٣٥} BB^٢ : التالية ^{٣٦} BB^٢ : التالية ^{٣٧} BB^٢ : التالية ^{٣٨} BB^٢ : التالية ^{٣٩} BB^٢ : التالية ^{٤٠} BB^٢ : التالية ^{٤١} BB^٢ : التالية ^{٤٢} BB^٢ : التالية ^{٤٣} BB^٢ : التالية ^{٤٤} BB^٢ : التالية ^{٤٥} BB^٢ : التالية ^{٤٦} BB^٢ : التالية ^{٤٧} BB^٢ : التالية ^{٤٨} BB^٢ : التالية ^{٤٩} BB^٢ : التالية ^{٥٠} BB^٢ : التالية ^{٥١} BB^٢ : التالية ^{٥٢} BB^٢ : التالية ^{٥٣} BB^٢ : التالية ^{٥٤} BB^٢ : التالية ^{٥٥} BB^٢ : التالية ^{٥٦} BB^٢ : التالية ^{٥٧} BB^٢ : التالية ^{٥٨} BB^٢ : التالية ^{٥٩} BB^٢ : التالية ^{٦٠} BB^٢ : التالية ^{٦١} BB^٢ : التالية ^{٦٢} BB^٢ : التالية ^{٦٣} BB^٢ : التالية ^{٦٤} BB^٢ : التالية ^{٦٥} BB^٢ : التالية ^{٦٦} BB^٢ : التالية ^{٦٧} BB^٢ : التالية ^{٦٨} BB^٢ : التالية ^{٦٩} BB^٢ : التالية ^{٧٠} BB^٢ : التالية ^{٧١} BB^٢ : التالية ^{٧٢} BB^٢ : التالية ^{٧٣} BB^٢ : التالية ^{٧٤} BB^٢ : التالية ^{٧٥} BB^٢ : التالية ^{٧٦} BB^٢ : التالية ^{٧٧} BB^٢ : التالية ^{٧٨} BB^٢ : التالية ^{٧٩} BB^٢ : التالية ^{٨٠} BB^٢ : التالية ^{٨١} BB^٢ : التالية ^{٨٢} BB^٢ : التالية ^{٨٣} BB^٢ : التالية ^{٨٤} BB^٢ : التالية ^{٨٥} BB^٢ : التالية ^{٨٦} BB^٢ : التالية ^{٨٧} BB^٢ : التالية ^{٨٨} BB^٢ : التالية ^{٨٩} BB^٢ : التالية ^{٩٠} BB^٢ : التالية ^{٩١} BB^٢ : التالية ^{٩٢} BB^٢ : التالية ^{٩٣} BB^٢ : التالية ^{٩٤} BB^٢ : التالية ^{٩٥} BB^٢ : التالية ^{٩٦} BB^٢ : التالية ^{٩٧} BB^٢ : التالية ^{٩٨} BB^٢ : التالية ^{٩٩} BB^٢ : التالية ^{١٠٠} BB^٢ : التالية

- (d) وصورة البيت حده فعلى قدر ما فصلنا^١ وقلنا اى علم من العلوم
 (e) ينبغي ان يسمى حكمة يجب ان يسمى كل علم حكمة فاما الحكمة^٢
 العالبة المتقدمة الفاتفة التى بقية العلوم تابعة معترفة لها فواجب ان
 يكون علم^٣ "علة التمام والخير فان بقية العلل هى" بسبب هذه العلة
 (r) وقد قلنا اولاً ان حكمة^٤ المثل الاول والثى. المعلوم جدا هو علم^٥
 الجوهر فان الثى. يعلم بانواع كثيرة واكثر ما يعرف^٦ به من
 (s) جوهره نص^٧ "مر اليرتاد" واذا اردنا ان نعرف كل واحد من الاشياء
 (t) التى لها برهان فانا نظن اننا نعرفها اذا^٨ نحن علمنا ما هى كقولنا ما
 (u) التربيع فنقول ان التربيع وجود الوسط وكذلك سائر الاشياء فاما
 الاكوان^٩ والافاعيل وكل تغير فانا نعرفها اذا عرفنا ابتداء الحركة^{١٠}
 (v) وهذه العلة هى غير علة التمام ومخالفة لها فعلوم ان لمعرفة كل واحد
 من هذه العلل علم اخر

التعبير

0.8

- a. "بما يجمع اجناس المثل الاسباب الاربعة فكانه قال هل
 الفحص عن اجناس علل الموجودات هو لعلم واحد ام لعلوم كثيرة"^{١١}
 b. "و كيف يمكن لعلم واحد ان يعلم الاوائل التى ليست
 بتضادة^{١٢} وهذه مقدمة مشهورة وهى القائلة ان علم الاضداد واحد

١ : علم الـ B^١ — (a) (ب) (c) (d) — ومفنا : : فصلنا (f) B. add. —
 ان (g) (h) (i) — B. add. — (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

يمكن ان تكون هذه العلة " في الاشياء التي لا تتحرك حركة نحو
الاستكمال " ولا " يكون فيها شيء خير " بذاته " ولذلك لا يكون (a)
في العلوم التعليمية ايضاح شيء من الاشياء بهذه العلة ولا يكون
بها " يرهان البتة لالانها افضل ولا لالانها اخس وفي الجملة انه لا
يدرك " احد من الناس شيئا مثل هذه العلة البتة في العلوم التعليمية
ولذلك كان اناس من السوفسطائيين يرفضون هذه العلة " مثل ما (b)
فعل ارسطيموس " فاما في المهن الاخر والمصناعات الدنية مثل (c)
التجارة وصناعة الاساكفة فهناك يقال افضل وادنى ولا يفحص (d)
اهل هذه الصناعة البتة عن الاشياء الجيدة والرديئة فعلوم ان علوم (e)
العلل كثيرة ولكل " علة اولية " مبدا علم اخر فينبغي لنا ان نطلب (a)
اي علم من هذه يستاهل ان يسمى حكمة واي عالم بشيء من
العلوم يستاهل ان يسمى حكيما فيعرف " الشيء الذي نلتزمه " (b)
هاهنا فانه لا " يمكن ان تكون انواع جميع العلل لشيء واحد مثل (c)
ما هي للبيت فان علة البيت التي منها الحركة هي المهنة والبناء " (d)
والعلة التي من اجلها البيت هي العمل وهيولى البيت الطين والحجارة (e)

حركة نحو الاستكمال B.4.1.3 — " (a) [1] B.4.1.3 — العلة : المنة (م) B.4.1.3
ولا يكون فيها B.4.1.3 (in marg., sup.) ind. : ولا يكون بذاته B.4.1.3 — om. —
B.4.1.3 : ما B.4.1.3 — نعم B.4.1.3 (cf. n. 14) : خير B.4.1.3 — الشيء خيرا بانه
— [لا يذكر] : لا يدرك B.4.1.3 (in marg., sup.) ind. : لا يدرك (لده) B.4.1.3 — لا *
a : اوطيموس B.4.1.3 : ارسطيموس B.4.1.3 — [هذه] B.4.1.3 : هذه العلة بها B.4.1.3
— [ارسطيموس] : [اوسطيفوس] = " Oisticus " : لا يسمي : ارسطيموس
— f. : aliam scientiam : اولية (d) B.4.1.3 : اولية B.4.1.3 — ولكل B.4.1.3
et est a. f. : aliam scientiam seu : B.4.1.3 — B.4.1.3 : يعرف B.4.1.3 —
لا B.4.1.3 (in marg., sup.) ind. : [يتسم] B.4.1.3 : يتسم B.4.1.3 —
[والبناء] B.4.1.3 : والبناء B.4.1.3 : والبناء B.4.1.3 —

ز قد فانه ليس الصعوبة في ذلك حقيقة هذه الاشياء فقط بل
ليس يبين ان يسئل عنها على غرضها بالكلام نعماء فان جميع هذه
المطالب ليست صعبة من قبل انها يمتاح ذلك الحقيقة فيها بل قد
يصر الوقوف على غرضها او مقدار ما فيها من القموض

ولما فرغ من تعديد هذه المسائل شرع في احضار الاقاييل
الجدلية في مسألة مسألة منها فابتداء

قال ارسطو

T.3

- (١) [فلنقل الآن] اولا على ما ابتدأنا به من مسئلتنا هل
- (٢) النظر في جميع اجناس الطل لعلم واحد ام لعلوم كثيرة وكيف
- (٣) يمكن لعلم واحد ان يعلم الاوائل التي ليست بتضادة فمعلوم ان كثيرا
- (٤) من الاوائل ليست لكثير من الهويات لانا لا نقول باى نوع يمكن
- (٥) ان يكون ابتداء الحركة في الاشياء التي لا تتحرك وكيف تكون
- (٦) طبيعة الخير في جميع الاشياء التي لا تتحرك ان كان كل ما هو غير
- (٧) بذاته وطبيعته غاية وقاما وهو بهذا النوع علة لان الاشياء الاخر
- (٨) تكون بسببه فان الغاية والذي بسببه يكون شئ اخر هو تمام
- (٩) شئ من الافاعيل وجميع الافاعيل تكون بحركة فمعلوم انه لا

نقل : B. f. m. d. 986a, 15-17. — Not. — غرض

inducere : ا : احضار B. d.

T. 3. — B (in marg.) : B. f. m. d. 986a, 15-17. — B. f. m. d. 986a, 15-17. — B. f. m. d. 986a, 15-17.

كثير في B. f. m. d. 986a, 15-17. — B. f. m. d. 986a, 15-17. — B. f. m. d. 986a, 15-17.

ب. f. m. d. 986a, 15-17. — B. f. m. d. 986a, 15-17. — B. f. m. d. 986a, 15-17.

— B. f. m. d. 986a, 15-17. — B. f. m. d. 986a, 15-17. — B. f. m. d. 986a, 15-17.

الموجودات هو طبيعة اخرى غير طبيعة الواحد كما يقول ابن دقليس
ان الواحد الذى هو جوهر الموجودات هو المحبة او العداوة
الموجودة فيها وكما يقول القدماء من الطبيعيين ان الواحد الذى
هو جوهر الموجودات هو الاسطقس الذى هو نار على قول بعضهم
هـ او هواء او ماء⁹

٩ *ترادف* وهل الاوائل كليات ام هي "مفردات الاشياء الجزئية"
"وهل هي بالقوة ام بالفعل^{١٠} وهل اوائل الاشياء هي كليات ام
مفردات" وهل هي موجودة بالقوة او بالفعل

١٠ *ترادف* وايضا هل هي اوائل بنوع آخر ام هي اوائل بالحركة^{١١}
١١ فان هذه المسئلة "معضلة مبهمة جدا^{١٢} وايضا يجب ان نفحص" عن
الاول هل هي اوائل من جهة انها محركة او من جهة انها اوائل
بنحو اخر من انحاء الاسباب الباقية يريد الشك الذى يعرض في
المحرك الاول

١٢ *ترادف* ومع هذا ينبغي لنا ان نفحص هل العدد والطول^{١٣}
والشكل والنقط جواهر ام لا وان كانت جواهر فهل هي مباينة
للمحسوسات ام هي فيها^{١٤} وايضا ينبغي ان نفحص^{١٥} عن الامور
التعليمية مثل العدد والعظم هل هي جواهر او اعراض وان كانت
جواهر فهل هي مفارقة للجواهر المحسوسة ام هي فيها موجودة
على انه لا قوام لها الا بالجواهر المحسوسة

⁹ *Nor, d, k* : وكما *B, m* — ¹⁰ *B add.* : قال *at non* : *d* (non *B, m, d, k*)
adnotat [*ك*] — ¹¹ *B, m* : *τ* مثل *τ* : *Cf. n. 88.* — ¹² *d* (non *B, m, d, k*) *ad-*
notat [*ك*] — ¹³ *B, m* : المسئلة *B^o ind.* : *τ, (j)* — ¹⁴ *d* (non *B, m, d, k*) *adnotat* [*ك*] — ¹⁵ *Ita B, m.*
— ¹⁶ *Ita B, m.* : نفحص *Ita B, m.* — المائل

وبالموضع "ب" وايضا ينبغي ان نفحص عن مبادئ الاشياء المركبة هل هي واحدة بالصورة "ام كثيرة بالعدد واعني بالواحدة بالصورة الواحدة بالكلام والحد واعني بالكثيرة" بالعدد المتعددة بالموضع

q "ز" وهل اوائل الاشياء الفاسدة هي اوائل الاشياء التي لا تفسد ام اوائلها مختلفة وهل جميع الاوائل لا تفسد ام انما تفسد اوائل الاشياء الفاسدة "ب" وايضا يجب ان نفحص "هل اوائل الاشياء التي تفسد هي اوائل الاشياء الغير فاسدة ام هي غيرها وان كانت غيرها فهل كلها لا تفسد ام التي لا تفسد هي اوائل الاشياء الغير فاسدة واما اوائل الفاسدة ففاسدة

r "ر" وايضا ينبغي ان نفحص عن المسئلة التي هي انغمض من جميع هذه المسائل واعضل هل الواحد والذي هو بينه جوهر الهويات وليس شيئا اخر كما قال اصحاب فيثاغورث وافلاطون ام لا بل هو شيء اخر موضوع كما قال ابن دقليس المحبة وقال غيره النار واخرون قالوا الماء والهواء "ب" وينبغي ان نفحص "هل الواحد الذي هو مبدأ العدد هو الواحد الذي هو جوهر واحد واحد من الموجودات المحسوسة اما على ما يقوله الفيثاغوريون من انه اسطقس الموجودات وان الموجودات نفسها هي عدد واما على ما يقوله افلاطون انه الجوهر الكلي لجميع الموجودات اى المشترك لها ام الواحد العددي عرض والواحد الذي هو جوهر واسطقس لجميع

بالكثيرة (خ. ب) — B^0 ind. : بالصورة لـ B^0 — وبالموضع B^0 (ب) — B^0 ind. : بالعدد

نفحص لـ B^0 — d^0 (non B^0 ind.) adnotat [٢٥] — B^0 ind. : بالعدد

نفحص لـ B^0 — d^0 (non B^0 ind.) adnotat [٢٥] — B^0 ind. : بالعدد

غير هذه المحسوسات ^{١٠} والأوجب علينا ان نفحص هل هاهنا
جواهر اخر غير الجواهر المحسوسة ^{١١} ام ليس هاهنا جوهر غير
هذه ^{١٢} وهل للجواهر جنس واحد او لها اجناس كثيرة على
ما قال الذين ادخلوا الصور والتعاليم التي فيها بين هذه وبين
المحسوسات فانه ينبغي لنا ان نفحص عن هذه الاشياء كلها كما قلنا ^{١٣}
وان كان هاهنا جوهر غير الجواهر المحسوسة فهل ذلك الجوهر
طبيعة واحدة او طبائع كثيرة مثل ما قال الذين قالوا ان الجواهر
ثلاثة المفارقة وهي الصور والغير مفارقة وهي المحسوسة والمتوسطة
بين الصور والمحسوسة وهي التعاليم فانه يجب ان نفحص عن
هذه الاشياء ^{١٤}

^{١٥} "فقد وان نفحص هل النظر هاهنا في الجواهر فقط ام وفي
الاعراض من دون الجواهر ^{١٦} وايضا ينبغي ان نفحص هل النظر
في هذا العلم في الجواهر فقط ام في الاعراض فقط ^{١٧} ام فيها ^{١٨} مما
كالحال في سائر العلوم

^{١٩} "وقد ومع هذا ايضا" ينبغي لنا ان نفحص عن الذي هو هو
بعبارة والذي هو غير وعن الشبيه وغير الشبيه "وعن التضاد"

^{١٠} B. 990b, 15: certa المحسوسة [certa ex quibus reddat color]. Et B. 990b, 16: ad. adnotat. ^{١١} B. 990b, 17: et necessario est. ^{١٢} B. 990b, 18: et necessario est. ^{١٣} B. 990b, 19: et necessario est. ^{١٤} B. 990b, 20: et necessario est. ^{١٥} B. 990b, 21: et necessario est. ^{١٦} B. 990b, 22: et necessario est. ^{١٧} B. 990b, 23: et necessario est. ^{١٨} B. 990b, 24: et necessario est. ^{١٩} B. 990b, 25: et necessario est.

ما يصيب الفهم من الشكول عند الاقاييل المتضادة في الشيء شيها
 بما يصيب المربوط وذلك انه كما لا يقدر المربوط ان يتعض اصلا الى
 الغاية التي يزوم ان يتحرك اليها كذلك اذا حق العقل الاقاييل
 المتضادة وجب ان تكون الطريق التي منها تتحل الشكوك غير
 الطريق التي منها تقع الشكوك كما ان الجهة التي منها يحل الرباط غير
 الجهة التي منها وقع الرباط

وذلك ولذلك ينبغي ان نفحص اولا عن جميع المستحصيات لما
 قلنا ^ب لما قلناه اولا من ان الطريق الى حصول العلم هو ان تقع
 اولا تلك الشكوك التي هي سبب غموضها ثم تتحل من قبل ان
 10 نسبة الشكوك من النفس نسبة الرباط من الاعضاء ونسبة العلم
 الحاصل بعد تلك الشكوك نسبة الحركة المطلوبة بعد حل الرباط
 ثم اتى بطة اخرى في الابتداء بالفحص عن الغموض التي في ط
 المسائل ^د لانه من طلب معرفة شيء من قبل ان يفحص اولا عن
 غموضه يشبه الذين جهلوا مواضع اقدامهم على سواء السبيل ^{هـ} فانه
 15 من عرف الشيء قبل ان يعرف مقدار غموضه يشبه الذين تكون
 اقدامهم على السبيل المستقيمة وهم لا يعرفون ان اقدامهم عليها
^ز ومع هذا ان من لم يعلم المطلوب لا يحانة لم يعرف اذا
 اصيب ^ح اذا لم يعلم مقدار ما يطلب لم يعرفه اذا اصابه

ثم اكده هذا المعنى ^د ومع هذا فغاية الذين لا يفحصون عن
 20 الغوامض ليست معروفة وغاية الذين يفحصون عنها واضحة

B¹ : 33-34a : d : ان ^د — وكان ما يجب ... شيء B² : — شيء مما : شيء عا (d)

B¹ : B² : ان ^ز : B² : — ولانه : لانه فاند ^ز — B² : B² : اولا غموضه : —

ولا يقدر^١ ان يحل من جهل^٢ الرباط ونقول الفهم يدل على ان هذا^٣
 هكذا لانه اثنا^٤ يصيب التاكل شبه^٥ مما^٦ يصيب الموثوق رباطا ولن
 يقدر التاكل الفهم ولا الموثوق رباطا ان^٧ يصيرا^٨ قدما ولذلك ينبغي^٩
 ان نفحص^{١٠} اولا عن جميع المستصبات ثاقلنا ولانه^{١١} من طلب^{١٢}
 معرفة شيء من قبل ان يفحص اولا عن غموضه يشبه الذين جهلوا^{١٣}
 مواضع اقدامهم على سواء السبيل ومع^{١٤} هذا ان من لم يعلم المطلوب^{١٥}
 لا محالة لم يعرف^{١٦} اذا اصيب فتاية^{١٧} الذي لا يفحصون عن الثوامض^{١٨}
 ليست معروفة وغاية الذي يفحصون عنها واضحة معروفة^{١٩} ومن^{٢٠}
 الفضل^{٢١} ان^{٢٢} يكون عند سامع جميع الاقويل المدعين والمنكرين^{٢٣}
 قضايا مضطرة مقنعة^{٢٤}

C. 1

الفهم

قصده في هذه المقالة ان يتقدم فياقي بالاقويل الجدلية التي^١
 تثبت الشيء الواحد بعينه وتبطله في جميع المطالب المويضة في هذا
 العلم اذ كان من قام حصول العلم بالشيء اعنى العلم البرهاني ان
 يتقدم الانسان فيعرف^٢ الاقويل المتناقضة في ذلك الشيء ثم يعرف^٣

١. *Non potest* : جهة العلم : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : يقدر : *Non potest* : ٢. *B' ad. 1.* : جهل : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : شبه : *B' ad. 1.* — *B' ad. 3.* : مما : *B' ad. 1.* — *B' ad. 4.* : يصيرا : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : رباطا : *B' ad. 1.* — *B' ad. 3.* : ينبغي : *B' ad. 1.* — *B' ad. 4.* : يفحص : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : من : *B' ad. 1.* — *B' ad. 3.* : يطلب : *B' ad. 1.* — *B' ad. 4.* : جهلوا : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : مواضع : *B' ad. 1.* — *B' ad. 3.* : يعلم : *B' ad. 1.* — *B' ad. 4.* : المطلوب : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : لا محالة : *B' ad. 1.* — *B' ad. 3.* : لم يعرف : *B' ad. 1.* — *B' ad. 4.* : اذا : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : اصيب : *B' ad. 1.* — *B' ad. 3.* : فتاية : *B' ad. 1.* — *B' ad. 4.* : الذي : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : لا يفحصون : *B' ad. 1.* — *B' ad. 3.* : عن : *B' ad. 1.* — *B' ad. 4.* : الثوامض : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : ليست : *B' ad. 1.* — *B' ad. 3.* : معروفة : *B' ad. 1.* — *B' ad. 4.* : وغاية : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : الذي : *B' ad. 1.* — *B' ad. 3.* : يفحصون : *B' ad. 1.* — *B' ad. 4.* : عنها : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : واضحة : *B' ad. 1.* — *B' ad. 3.* : معروفة : *B' ad. 1.* — *B' ad. 4.* : ومن : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : الفضل : *B' ad. 1.* — *B' ad. 3.* : ان : *B' ad. 1.* — *B' ad. 4.* : يكون : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : عند : *B' ad. 1.* — *B' ad. 3.* : سامع : *B' ad. 1.* — *B' ad. 4.* : جميع : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : الاقويل : *B' ad. 1.* — *B' ad. 3.* : المدعين : *B' ad. 1.* — *B' ad. 4.* : والمنكرين : *B' ad. 1.* — *B' ad. 2.* : قضايا : *B' ad. 1.* — *B' ad. 3.* : مضطرة : *B' ad. 1.* — *B' ad. 4.* : مقنعة : *B' ad. 1.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*

تَقْبِير

المقالة الثالثة: مما بعد الطبعية

المرسوم رقم ١١٤٠

T.1 قال ارسطو

(١) [أما المضطرون أن تصفح أولا المسائل القامضة التي ينبغي
(٢) أن نذكرها في العلم المطلوب هاهنا وهي التي ظن قوم فيها
(٣) ظنونا مختلفة وغيرها مما غفلوا عنها] فإن أولية فعل الذين يريدون
درك علم الأشياء ومبداها شدة الفحص عن المسائل القامضة لأن
الدرك الذي من بعد هو حل المسائل القامضة التي من قبل^{١٥}

¹ In (et d) *nabul*, [10] case in Notice, II, A. 6. 1. — ² See B [1] fol. 23'. —
³ B *nabul*. وفيه على محمد وعلى آلله — ⁴ In marg. B habetur titulus creptonis
 et quoniam talis in hoc pag. = n. adunat [17] case in Notice, II, A. 6. 1. — ⁵ Hoc B, n.
 הכיטתא ד' תבצלא מ' אלף ב' — ⁶ ד' תבצלא מ' אלף ב'

T. 1. — ¹ [*Nat* : ترجمة احكامات *top. Notion*, III, Bm. 24 : *in Bm* *quod* *notat*].
in Bm ² — ³ *in Bm* ⁴ — ⁵ *in Bm* ⁶ — ⁷ *in Bm* ⁸ — ⁹ *in Bm* ¹⁰ — ¹¹ *in Bm* ¹² — ¹³ *in Bm* ¹⁴ — ¹⁵ *in Bm* ¹⁶ — ¹⁷ *in Bm* ¹⁸ — ¹⁹ *in Bm* ²⁰ — ²¹ *in Bm* ²² — ²³ *in Bm* ²⁴ — ²⁵ *in Bm* ²⁶ — ²⁷ *in Bm* ²⁸ — ²⁹ *in Bm* ³⁰ — ³¹ *in Bm* ³² — ³³ *in Bm* ³⁴ — ³⁵ *in Bm* ³⁶ — ³⁷ *in Bm* ³⁸ — ³⁹ *in Bm* ⁴⁰ — ⁴¹ *in Bm* ⁴² — ⁴³ *in Bm* ⁴⁴ — ⁴⁵ *in Bm* ⁴⁶ — ⁴⁷ *in Bm* ⁴⁸ — ⁴⁹ *in Bm* ⁵⁰ — ⁵¹ *in Bm* ⁵² — ⁵³ *in Bm* ⁵⁴ — ⁵⁵ *in Bm* ⁵⁶ — ⁵⁷ *in Bm* ⁵⁸ — ⁵⁹ *in Bm* ⁶⁰ — ⁶¹ *in Bm* ⁶² — ⁶³ *in Bm* ⁶⁴ — ⁶⁵ *in Bm* ⁶⁶ — ⁶⁷ *in Bm* ⁶⁸ — ⁶⁹ *in Bm* ⁷⁰ — ⁷¹ *in Bm* ⁷² — ⁷³ *in Bm* ⁷⁴ — ⁷⁵ *in Bm* ⁷⁶ — ⁷⁷ *in Bm* ⁷⁸ — ⁷⁹ *in Bm* ⁸⁰ — ⁸¹ *in Bm* ⁸² — ⁸³ *in Bm* ⁸⁴ — ⁸⁵ *in Bm* ⁸⁶ — ⁸⁷ *in Bm* ⁸⁸ — ⁸⁹ *in Bm* ⁹⁰ — ⁹¹ *in Bm* ⁹² — ⁹³ *in Bm* ⁹⁴ — ⁹⁵ *in Bm* ⁹⁶ — ⁹⁷ *in Bm* ⁹⁸ — ⁹⁹ *in Bm* ¹⁰⁰ — ¹⁰¹ *in Bm* ¹⁰² — ¹⁰³ *in Bm* ¹⁰⁴ — ¹⁰⁵ *in Bm* ¹⁰⁶ — ¹⁰⁷ *in Bm* ¹⁰⁸ — ¹⁰⁹ *in Bm* ¹¹⁰ — ¹¹¹ *in Bm* ¹¹² — ¹¹³ *in Bm* ¹¹⁴ — ¹¹⁵ *in Bm* ¹¹⁶ — ¹¹⁷ *in Bm* ¹¹⁸ — ¹¹⁹ *in Bm* ¹²⁰ — ¹²¹ *in Bm* ¹²² — ¹²³ *in Bm* ¹²⁴ — ¹²⁵ *in Bm* ¹²⁶ — ¹²⁷ *in Bm* ¹²⁸ — ¹²⁹ *in Bm* ¹³⁰ — ¹³¹ *in Bm* ¹³² — ¹³³ *in Bm* ¹³⁴ — ¹³⁵ *in Bm* ¹³⁶ — ¹³⁷ *in Bm* ¹³⁸ — ¹³⁹ *in Bm* ¹⁴⁰ — ¹⁴¹ *in Bm* ¹⁴² — ¹⁴³ *in Bm* ¹⁴⁴ — ¹⁴⁵ *in Bm* ¹⁴⁶ — ¹⁴⁷ *in Bm* ¹⁴⁸ — ¹⁴⁹ *in Bm* ¹⁵⁰ — ¹⁵¹ *in Bm* ¹⁵² — ¹⁵³ *in Bm* ¹⁵⁴ — ¹⁵⁵ *in Bm* ¹⁵⁶ — ¹⁵⁷ *in Bm* ¹⁵⁸ — ¹⁵⁹ *in Bm* ¹⁶⁰ — ¹⁶¹ *in Bm* ¹⁶² — ¹⁶³ *in Bm* ¹⁶⁴ — ¹⁶⁵ *in Bm* ¹⁶⁶ — ¹⁶⁷ *in Bm* ¹⁶⁸ — ¹⁶⁹ *in Bm* ¹⁷⁰ — ¹⁷¹ *in Bm* ¹⁷² — ¹⁷³ *in Bm* ¹⁷⁴ — ¹⁷⁵ *in Bm* ¹⁷⁶ — ¹⁷⁷ *in Bm* ¹⁷⁸ — ¹⁷⁹ *in Bm* ¹⁸⁰ — ¹⁸¹ *in Bm* ¹⁸² — ¹⁸³ *in Bm* ¹⁸⁴ — ¹⁸⁵ *in Bm* ¹⁸⁶ — ¹⁸⁷ *in Bm* ¹⁸⁸ — ¹⁸⁹ *in Bm* ¹⁹⁰ — ¹⁹¹ *in Bm* ¹⁹² — ¹⁹³ *in Bm* ¹⁹⁴ — ¹⁹⁵ *in Bm* ¹⁹⁶ — ¹⁹⁷ *in Bm* ¹⁹⁸ — ¹⁹⁹ *in Bm* ²⁰⁰ — ²⁰¹ *in Bm* ²⁰² — ²⁰³ *in Bm* ²⁰⁴ — ²⁰⁵ *in Bm* ²⁰⁶ — ²⁰⁷ *in Bm* ²⁰⁸ — ²⁰⁹ *in Bm* ²¹⁰ — ²¹¹ *in Bm* ²¹² — ²¹³ *in Bm* ²¹⁴ — ²¹⁵ *in Bm* ²¹⁶ — ²¹⁷ *in Bm* ²¹⁸ — ²¹⁹ *in Bm* ²²⁰ — ²²¹ *in Bm* ²²² — ²²³ *in Bm* ²²⁴ — ²²⁵ *in Bm* ²²⁶ — ²²⁷ *in Bm* ²²⁸ — ²²⁹ *in Bm* ²³⁰ — ²³¹ *in Bm* ²³² — ²³³ *in Bm* ²³⁴ — ²³⁵ *in Bm* ²³⁶ — ²³⁷ *in Bm* ²³⁸ — ²³⁹ *in Bm* ²⁴⁰ — ²⁴¹ *in Bm* ²⁴² — ²⁴³ *in Bm* ²⁴⁴ — ²⁴⁵ *in Bm* ²⁴⁶ — ²⁴⁷ *in Bm* ²⁴⁸ — ²⁴⁹ *in Bm* ²⁵⁰ — ²⁵¹ *in Bm* ²⁵² — ²⁵³ *in Bm* ²⁵⁴ — ²⁵⁵ *in Bm* ²⁵⁶ — ²⁵⁷ *in Bm* ²⁵⁸ — ²⁵⁹ *in Bm* ²⁶⁰ — ²⁶¹ *in Bm* ²⁶² — ²⁶³ *in Bm* ²⁶⁴ — ²⁶⁵ *in Bm* ²⁶⁶ — ²⁶⁷ *in Bm* ²⁶⁸ — ²⁶⁹ *in Bm* ²⁷⁰ — ²⁷¹ *in Bm* ²⁷² — ²⁷³ *in Bm* ²⁷⁴ — ²⁷⁵ *in Bm* ²⁷⁶ — ²⁷⁷ *in Bm* ²⁷⁸ — ²⁷⁹ *in Bm* ²⁸⁰ — ²⁸¹ *in Bm* ²⁸² — ²⁸³ *in Bm* ²⁸⁴ — ²⁸⁵ *in Bm* ²⁸⁶ — ²⁸⁷ *in Bm* ²⁸⁸ — ²⁸⁹ *in Bm* ²⁹⁰ — ²⁹¹ *in Bm* ²⁹² — ²⁹³ *in Bm* ²⁹⁴ — ²⁹⁵ *in Bm*

معانة الي من كتاب ما طافوريجا في ما حد الطهه : (in marg. B super.)

الأمور الآخر^١ في الشكوك العارضة في مطالب هذا العلم
العويصة

تت^٢ المقالة الثانية وهي الموسومة^٣ بحرف الالف الكبرى

— الموسومة ١^٣ Ita cod. B. — تت المقالة ... الالف الكبرى (A) B^٤.

^٤ B et d'ail., adinlat, quæ pertinet ad Librum seq. : cf. p. 165. ١^٤.

الاسطوانات بدل على معنى زائد على الهیولی او لا يكون شيء مما
تدل عليه هذه الاسماء حدوداً للشيء.

٥ رَدَّ فلماذا يكون حياً وعظماً وكل واحد من الامور الاخر
وليس ذلك من اجل الهیولی التي يقول ذلك انها تادر وارض وماء
وهواء. رَدَّ فلماذا القول الذي قال ابن دقلیس في العظم يلزمه في اللحم.
وفي كل واحد من الاشياء المركبة الا يكون ما تدل عليه الاسماء
من قبل الهیولی فقط التي يقول "بها بل يلزمه ان يضع علة زائدة
على الهیولی وهي الصورة اعني انه يلزمه ان يقول بعلة سوى علة
الهیولی وان يوفي هذه العلة في كل واحد من الاشياء المتكونة

٥ ولما كان لم يفعل هذا رَدَّ انه لم يقل ما قاله ببيان وايضاح
رَدَّ من قبل انه لم يصرح بمصوم هذه العلة ولا بتعريف ما هي في
شيء شيء من الموجودات المركبة من الاسطوانات الاربع

d رَدَّ والامر في هذه الاشياء قد تبين فيما تقدم رَدَّ في العلم
الطبيعي لانه هناك تبين امر الصور

٥ ولما كان ما في ذلك من الشكوك يحل في هذا العلم رَدَّ وسنعود
الى القول في جميع الشكوك التي تعرض فيها

٤ ثم اخبر بالمرض الذي هو عازم ان يذكره في المقالة التالية
لهذه رَدَّ وينبغي ان نبادر لنقول شيئاً ما في الشكوك العارضة في

B. d : الا بالترتيب " — *plum* تدر : [شيء] تدر : B " — *omni* تدر : حدوداً B " —
B. e : *omni* تدر : [العلة] تدر : علة B " — [يقول] *omni* تدر : يقول B " — والا
تدر : ويشتر بـ B " — [الثلاثة التالية] تدر : الثلاثة التالية B " — واشياءها : الاشياء B
واما الان فيسمى : [ينبغي]

بغيرها الا انه لم يقل ما قاله بيان وايضاح والامر في هذه واشباهها^(٥)
 قد تبين فيما تقدم وسنعود الى القول في جميع الشكوك التي تعرض^(٦)
 فيها واما الان فينتهي ان نبادر لنقول شيئا ما^(٧) في الشكوك^(٨)
 العارضة في الامور الاخر

C.51

النسب

3

لما كان معظم من تكلم في الامور الطبيعية من المتقدمين^٩
 تكلم في المادة ولم يتكلم في الصورة الخاصة بالامور المتحركة مع
 كلامه في المادة كلاما طبيعيا الا ابن دقليس فهو يعلم ان ابن دقليس^{١٠}
 اشار اليها وان كان لم يفصح بذلك الا فصح البين لاكن القول
 بالسبب الذي على طريق الصورة لازم عن قوله اخذ يذكر اولا من
 ان يلزم ذلك من قوله قد ولان ابن دقليس يقول ان الحد هو عظم
 وهذا هو ما الشيء الذي هو به ما هو وجوهر الامر غير انه على
 هذا المثال يكون ايضا لضرورة وكل واحد من الامور الاخر
 او لا يكون واحدا منها بل لکن لما كان ابن دقليس قد قال في
 العظم ان كونه عظما هو الحد الذي يفترق به من سائر الامور
 المركبة وكان الحد هو الذي يدل على صورته وجوهره فيبين انه
 يلزمه ان يكون اسم اللحم وغير ذلك من الاشياء المركبة من

* Net. — d omit. [وسنعود] قد ورد في (d) وسنعود^١ — واشباهها (d) BB. —
 شيئا ما BB omit. (d) omit. ما (d) omit.

C. 51. — BB (d) [2 colls.] part of the text. — B¹ ind. — B² ind. —
 اخذ هو (d) p. 12. — ثم اخذ لم: اخذ (d) Net. — اخذ هو: علم ان ابن دقليس
 B tid. — هو d em. — B² omit. — ما (d) [5] B¹. — جوهر d: اخذ هو B
 — d d. p. 12: B em.

الخاصة يريد انه اذا كانت الصور هي اسطقسات جميع الموجودات
الخاصة بها فقد يجب الاحتاج في معرفتها الى الحواس^١

قال ارسطو

T.50

فاما ان ما قيل في الملل الطبيعية يشبه ان يكون قد فحصى^{١٠}
عنه جميع اهل النظر وانا لم نأت بعملة واحدة خارجة عنها^{١١} فذلك
ظاهر مما تقدم وخلق ان تكون الفلسفة الاولى تستقصى القول في^{١٢}
جميع الاشياء فانها تشمل على جميع المبادئ وعلى ما هو اول

Q.50

التفسير

بعد فاما ان ما قلناه في انواع الملل الطبيعية قد قاله غيرنا من^{١٣}
القدماء^{١٤} فبين مما حكياه عنهم وكذلك يظهر انا عندنا ذكرنا اصناف
الملل انا لم نذكر علة زائدة على انواع الملل التي ذكرها القدماء^{١٥}
يشير ان القدماء قد كانوا وقفوا على الملل الاربعة في وقته وهذا
الذي ذكره عن القدماء في هذه المقالة ظاهرة انهم اعترفوا بالسبب
الذي على طريق المادة والذي على طريق الصورة والذي على طريق
الفاعل واما السبب الذي على طريق الغاية فلما قلنا ان يقول انه لم^{١٦}
يظهر مما حكى عن القدماء في الملل في هذه المقالة القول به لاكن
يشبه ان يكون من قال بالفاعل فقد لزمه القول بالسبب الثاني لان

[الحواس] : الحواس الخمس B. 1. — [تستقصى] : تستقصى B. 2. — [تستقصى] : تستقصى B. 3.

T. 50. — [تستقصى] : تستقصى B. 4. — [تستقصى] : تستقصى B. 5.

ما ذكرنا

G. 50. — [تستقصى] : تستقصى B. 6. — [تستقصى] : تستقصى B. 7.

b ر ^٢ وايضا كيف يعلم الشيء الكائن عن اشياء وكيف يكون ذلك ظاهرا فان الحقيقة تعرض في ذلك ^٣ ^٤ وعلى هذا فكان تشوي معرفتنا بالشيء ومعرفتنا بأسبابه وكان لا يقع في الأسباب شك بين الناس لان نسبة المعقولات كانت تكون نسبة المحسوسات

c ر ^٥ وقد تشاجر قوم في ذلك... ^٦ ولو كان ذلك كذلك ^٧ لما تشاجر الناس في اسطقسات كثير من الاشياء كما عرض ذلك للنحويين من اهل زمانه ان تشاجروا في حرف الزاي هل هو بسيط او مركب من حروف اخر

d ر ^٨ وايضا فا كان من ذوات الحس كيف يعرفه من لا حس له ^٩ ويلزم هذا الوضع اعني وضع الصور المعقولة مدركة بذاتها ^{١٠} كالمحسوسات الاحتاج في حصولها لنا الى الاحساس ولو كان ذلك كذلك نعرف طبائع المحسوسات من به افة في حواسه حتى يكون يشعرف طبائع الالوان من ولدا كده وطبائع الاصوات اي معقولاتها من ولدا اصم

e ر ^{١١} فان هذه ابدا هي اسطقسات كل شيء كما ان الاصوات المركبة انما تكون من الاسطقسات الخاصة ^{١٢} وانما يلزم اذا كانت معرفة هذه الصور غريزية لنا ان تكون معارف جميع الاشياء غريزية لنا من قبل ان هذه الصور هي اسطقسات جميع الموجودات الخاصة بها كما ان جميع الاصوات انما تكون من الاسطقسات

— ^١ No [...], it + etc. — ^٢ B, add. one addit. — ^٣ B, add. one addit. — ^٤ B, add. one addit. — ^٥ B, add. one addit. — ^٦ B, add. one addit. — ^٧ B, add. one addit. — ^٨ B, add. one addit. — ^٩ B, add. one addit. — ^{١٠} B, add. one addit. — ^{١١} B, add. one addit. — ^{١٢} B, add. one addit.

التفسير

G.48

- لما بين ان الصنائع البرهانية انما تبين المجهولات من امور معلومة في تلك الصنائع يريد ان يبين ان هذه القضية عامة في الصنائع العملية والنظرية وفي كل ما يتكلف بيانه بقول على جهة الاقتناع او على جهة الخطابة كما فعل اذلك في اول كتاب البرهان ^١ ^٢ وايضا فكل تعليم انما يكون عن امور متقدمة اما كلها واما بعضها ^٣ وايضا فانه من المعروف بنفسه ان كل تعليم يكون في الصنائع العملية التي تتعلم باحتذاء فانه انما يكون بمعرفة الامور المعروفة بنفسها في تلك الصناعة اما كلها واما بعضها
- h ^٤ وقوله وكذلك ما تبين بالبرهان والتحديد ^٥ الصنائع التي ^٦ تتعلم بقول سواء كانت عملية او نظرية ^٧ وقوله وكذلك ما علم بالاستقراء ^٨ العلم الحاصل في صناعة الجدل

قال ارسطو

T.49

- (a) فان كان العلم لنا في غريزتنا فانه من المعجب ان يفوتنا امر من الامور ^١ وغيثنا او ثقت العلوم وايضا كيف يعلم الشيء الكائن عن اشياء ^٢

[٢٥٩] يريد [١] المتكلمات التي ما يقع اليها [٢] ^٣ ^٤ ^٥ ^٦ ^٧ ^٨ ^٩ ^{١٠} ^{١١} ^{١٢} ^{١٣} ^{١٤} ^{١٥} ^{١٦} ^{١٧} ^{١٨} ^{١٩} ^{٢٠} ^{٢١} ^{٢٢} ^{٢٣} ^{٢٤} ^{٢٥} ^{٢٦} ^{٢٧} ^{٢٨} ^{٢٩} ^{٣٠} ^{٣١} ^{٣٢} ^{٣٣} ^{٣٤} ^{٣٥} ^{٣٦} ^{٣٧} ^{٣٨} ^{٣٩} ^{٤٠} ^{٤١} ^{٤٢} ^{٤٣} ^{٤٤} ^{٤٥} ^{٤٦} ^{٤٧} ^{٤٨} ^{٤٩} ^{٥٠} ^{٥١} ^{٥٢} ^{٥٣} ^{٥٤} ^{٥٥} ^{٥٦} ^{٥٧} ^{٥٨} ^{٥٩} ^{٦٠} ^{٦١} ^{٦٢} ^{٦٣} ^{٦٤} ^{٦٥} ^{٦٦} ^{٦٧} ^{٦٨} ^{٦٩} ^{٧٠} ^{٧١} ^{٧٢} ^{٧٣} ^{٧٤} ^{٧٥} ^{٧٦} ^{٧٧} ^{٧٨} ^{٧٩} ^{٨٠} ^{٨١} ^{٨٢} ^{٨٣} ^{٨٤} ^{٨٥} ^{٨٦} ^{٨٧} ^{٨٨} ^{٨٩} ^{٩٠} ^{٩١} ^{٩٢} ^{٩٣} ^{٩٤} ^{٩٥} ^{٩٦} ^{٩٧} ^{٩٨} ^{٩٩} ^{١٠٠} ^{١٠١} ^{١٠٢} ^{١٠٣} ^{١٠٤} ^{١٠٥} ^{١٠٦} ^{١٠٧} ^{١٠٨} ^{١٠٩} ^{١١٠} ^{١١١} ^{١١٢} ^{١١٣} ^{١١٤} ^{١١٥} ^{١١٦} ^{١١٧} ^{١١٨} ^{١١٩} ^{١٢٠} ^{١٢١} ^{١٢٢} ^{١٢٣} ^{١٢٤} ^{١٢٥} ^{١٢٦} ^{١٢٧} ^{١٢٨} ^{١٢٩} ^{١٣٠} ^{١٣١} ^{١٣٢} ^{١٣٣} ^{١٣٤} ^{١٣٥} ^{١٣٦} ^{١٣٧} ^{١٣٨} ^{١٣٩} ^{١٤٠} ^{١٤١} ^{١٤٢} ^{١٤٣} ^{١٤٤} ^{١٤٥} ^{١٤٦} ^{١٤٧} ^{١٤٨} ^{١٤٩} ^{١٥٠} ^{١٥١} ^{١٥٢} ^{١٥٣} ^{١٥٤} ^{١٥٥} ^{١٥٦} ^{١٥٧} ^{١٥٨} ^{١٥٩} ^{١٦٠} ^{١٦١} ^{١٦٢} ^{١٦٣} ^{١٦٤} ^{١٦٥} ^{١٦٦} ^{١٦٧} ^{١٦٨} ^{١٦٩} ^{١٧٠} ^{١٧١} ^{١٧٢} ^{١٧٣} ^{١٧٤} ^{١٧٥} ^{١٧٦} ^{١٧٧} ^{١٧٨} ^{١٧٩} ^{١٨٠} ^{١٨١} ^{١٨٢} ^{١٨٣} ^{١٨٤} ^{١٨٥} ^{١٨٦} ^{١٨٧} ^{١٨٨} ^{١٨٩} ^{١٩٠} ^{١٩١} ^{١٩٢} ^{١٩٣} ^{١٩٤} ^{١٩٥} ^{١٩٦} ^{١٩٧} ^{١٩٨} ^{١٩٩} ^{٢٠٠} ^{٢٠١} ^{٢٠٢} ^{٢٠٣} ^{٢٠٤} ^{٢٠٥} ^{٢٠٦} ^{٢٠٧} ^{٢٠٨} ^{٢٠٩} ^{٢١٠} ^{٢١١} ^{٢١٢} ^{٢١٣} ^{٢١٤} ^{٢١٥} ^{٢١٦} ^{٢١٧} ^{٢١٨} ^{٢١٩} ^{٢٢٠} ^{٢٢١} ^{٢٢٢} ^{٢٢٣} ^{٢٢٤} ^{٢٢٥} ^{٢٢٦} ^{٢٢٧} ^{٢٢٨} ^{٢٢٩} ^{٢٣٠} ^{٢٣١} ^{٢٣٢} ^{٢٣٣} ^{٢٣٤} ^{٢٣٥} ^{٢٣٦} ^{٢٣٧} ^{٢٣٨} ^{٢٣٩} ^{٢٤٠} ^{٢٤١} ^{٢٤٢} ^{٢٤٣} ^{٢٤٤} ^{٢٤٥} ^{٢٤٦} ^{٢٤٧} ^{٢٤٨} ^{٢٤٩} ^{٢٥٠} ^{٢٥١} ^{٢٥٢} ^{٢٥٣} ^{٢٥٤} ^{٢٥٥} ^{٢٥٦} ^{٢٥٧} ^{٢٥٨} ^{٢٥٩} ^{٢٦٠} ^{٢٦١} ^{٢٦٢} ^{٢٦٣} ^{٢٦٤} ^{٢٦٥} ^{٢٦٦} ^{٢٦٧} ^{٢٦٨} ^{٢٦٩} ^{٢٧٠} ^{٢٧١} ^{٢٧٢} ^{٢٧٣} ^{٢٧٤} ^{٢٧٥} ^{٢٧٦} ^{٢٧٧} ^{٢٧٨} ^{٢٧٩} ^{٢٨٠} ^{٢٨١} ^{٢٨٢} ^{٢٨٣} ^{٢٨٤} ^{٢٨٥} ^{٢٨٦} ^{٢٨٧} ^{٢٨٨} ^{٢٨٩} ^{٢٩٠} ^{٢٩١} ^{٢٩٢} ^{٢٩٣} ^{٢٩٤} ^{٢٩٥} ^{٢٩٦} ^{٢٩٧} ^{٢٩٨} ^{٢٩٩} ^{٣٠٠} ^{٣٠١} ^{٣٠٢} ^{٣٠٣} ^{٣٠٤} ^{٣٠٥} ^{٣٠٦} ^{٣٠٧} ^{٣٠٨} ^{٣٠٩} ^{٣١٠} ^{٣١١} ^{٣١٢} ^{٣١٣} ^{٣١٤} ^{٣١٥} ^{٣١٦} ^{٣١٧} ^{٣١٨} ^{٣١٩} ^{٣٢٠} ^{٣٢١} ^{٣٢٢} ^{٣٢٣} ^{٣٢٤} ^{٣٢٥} ^{٣٢٦} ^{٣٢٧} ^{٣٢٨} ^{٣٢٩} ^{٣٣٠} ^{٣٣١} ^{٣٣٢} ^{٣٣٣} ^{٣٣٤} ^{٣٣٥} ^{٣٣٦} ^{٣٣٧} ^{٣٣٨} ^{٣٣٩} ^{٣٤٠} ^{٣٤١} ^{٣٤٢} ^{٣٤٣} ^{٣٤٤} ^{٣٤٥} ^{٣٤٦} ^{٣٤٧} ^{٣٤٨} ^{٣٤٩} ^{٣٥٠} ^{٣٥١} ^{٣٥٢} ^{٣٥٣} ^{٣٥٤} ^{٣٥٥} ^{٣٥٦} ^{٣٥٧} ^{٣٥٨} ^{٣٥٩} ^{٣٦٠} ^{٣٦١} ^{٣٦٢} ^{٣٦٣} ^{٣٦٤} ^{٣٦٥} ^{٣٦٦} ^{٣٦٧} ^{٣٦٨} ^{٣٦٩} ^{٣٧٠} ^{٣٧١} ^{٣٧٢} ^{٣٧٣} ^{٣٧٤} ^{٣٧٥} ^{٣٧٦} ^{٣٧٧} ^{٣٧٨} ^{٣٧٩} ^{٣٨٠} ^{٣٨١} ^{٣٨٢} ^{٣٨٣} ^{٣٨٤} ^{٣٨٥} ^{٣٨٦} ^{٣٨٧} ^{٣٨٨} ^{٣٨٩} ^{٣٩٠} ^{٣٩١} ^{٣٩٢} ^{٣٩٣} ^{٣٩٤} ^{٣٩٥} ^{٣٩٦} ^{٣٩٧} ^{٣٩٨} ^{٣٩٩} ^{٤٠٠} ^{٤٠١} ^{٤٠٢} ^{٤٠٣} ^{٤٠٤} ^{٤٠٥} ^{٤٠٦} ^{٤٠٧} ^{٤٠٨} ^{٤٠٩} ^{٤١٠} ^{٤١١} ^{٤١٢} ^{٤١٣} ^{٤١٤} ^{٤١٥} ^{٤١٦} ^{٤١٧} ^{٤١٨} ^{٤١٩} ^{٤٢٠} ^{٤٢١} ^{٤٢٢} ^{٤٢٣} ^{٤٢٤} ^{٤٢٥} ^{٤٢٦} ^{٤٢٧} ^{٤٢٨} ^{٤٢٩} ^{٤٣٠} ^{٤٣١} ^{٤٣٢} ^{٤٣٣} ^{٤٣٤} ^{٤٣٥} ^{٤٣٦} ^{٤٣٧} ^{٤٣٨} ^{٤٣٩} ^{٤٤٠} ^{٤٤١} ^{٤٤٢} ^{٤٤٣} ^{٤٤٤} ^{٤٤٥} ^{٤٤٦} ^{٤٤٧} ^{٤٤٨} ^{٤٤٩} ^{٤٥٠} ^{٤٥١} ^{٤٥٢} ^{٤٥٣} ^{٤٥٤} ^{٤٥٥} ^{٤٥٦} ^{٤٥٧} ^{٤٥٨} ^{٤٥٩} ^{٤٦٠} ^{٤٦١} ^{٤٦٢} ^{٤٦٣} ^{٤٦٤} ^{٤٦٥} ^{٤٦٦} ^{٤٦٧} ^{٤٦٨} ^{٤٦٩} ^{٤٧٠} ^{٤٧١} ^{٤٧٢} ^{٤٧٣} ^{٤٧٤} ^{٤٧٥} ^{٤٧٦} ^{٤٧٧} ^{٤٧٨} ^{٤٧٩} ^{٤٨٠} ^{٤٨١} ^{٤٨٢} ^{٤٨٣} ^{٤٨٤} ^{٤٨٥} ^{٤٨٦} ^{٤٨٧} ^{٤٨٨} ^{٤٨٩} ^{٤٩٠} ^{٤٩١} ^{٤٩٢} ^{٤٩٣} ^{٤٩٤} ^{٤٩٥} ^{٤٩٦} ^{٤٩٧} ^{٤٩٨} ^{٤٩٩} ^{٥٠٠} ^{٥٠١} ^{٥٠٢} ^{٥٠٣} ^{٥٠٤} ^{٥٠٥} ^{٥٠٦} ^{٥٠٧} ^{٥٠٨} ^{٥٠٩} ^{٥١٠} ^{٥١١} ^{٥١٢} ^{٥١٣} ^{٥١٤} ^{٥١٥} ^{٥١٦} ^{٥١٧} ^{٥١٨} ^{٥١٩} ^{٥٢٠} ^{٥٢١} ^{٥٢٢} ^{٥٢٣} ^{٥٢٤} ^{٥٢٥} ^{٥٢٦} ^{٥٢٧} ^{٥٢٨} ^{٥٢٩} ^{٥٣٠} ^{٥٣١} ^{٥٣٢} ^{٥٣٣} ^{٥٣٤} ^{٥٣٥} ^{٥٣٦} ^{٥٣٧} ^{٥٣٨} ^{٥٣٩} ^{٥٤٠} ^{٥٤١} ^{٥٤٢} ^{٥٤٣} ^{٥٤٤} ^{٥٤٥} ^{٥٤٦} ^{٥٤٧} ^{٥٤٨} ^{٥٤٩} ^{٥٥٠} ^{٥٥١} ^{٥٥٢} ^{٥٥٣} ^{٥٥٤} ^{٥٥٥} ^{٥٥٦} ^{٥٥٧} ^{٥٥٨} ^{٥٥٩} ^{٥٦٠} ^{٥٦١} ^{٥٦٢} ^{٥٦٣} ^{٥٦٤} ^{٥٦٥} ^{٥٦٦} ^{٥٦٧} ^{٥٦٨} ^{٥٦٩} ^{٥٧٠} ^{٥٧١} ^{٥٧٢} ^{٥٧٣} ^{٥٧٤} ^{٥٧٥} ^{٥٧٦} ^{٥٧٧} ^{٥٧٨} ^{٥٧٩} ^{٥٨٠} ^{٥٨١} ^{٥٨٢} ^{٥٨٣} ^{٥٨٤} ^{٥٨٥} ^{٥٨٦} ^{٥٨٧} ^{٥٨٨} ^{٥٨٩} ^{٥٩٠} ^{٥٩١} ^{٥٩٢} ^{٥٩٣} ^{٥٩٤} ^{٥٩٥} ^{٥٩٦} ^{٥٩٧} ^{٥٩٨} ^{٥٩٩} ^{٦٠٠} ^{٦٠١} ^{٦٠٢} ^{٦٠٣} ^{٦٠٤} ^{٦٠٥} ^{٦٠٦} ^{٦٠٧} ^{٦٠٨} ^{٦٠٩} ^{٦١٠} ^{٦١١} ^{٦١٢} ^{٦١٣} ^{٦١٤} ^{٦١٥} ^{٦١٦} ^{٦١٧} ^{٦١٨} ^{٦١٩} ^{٦٢٠} ^{٦٢١} ^{٦٢٢} ^{٦٢٣} ^{٦٢٤} ^{٦٢٥} ^{٦٢٦} ^{٦٢٧} ^{٦٢٨} ^{٦٢٩} ^{٦٣٠} ^{٦٣١} ^{٦٣٢} ^{٦٣٣} ^{٦٣٤} ^{٦٣٥} ^{٦٣٦} ^{٦٣٧} ^{٦٣٨} ^{٦٣٩} ^{٦٤٠} ^{٦٤١} ^{٦٤٢} ^{٦٤٣} ^{٦٤٤} ^{٦٤٥} ^{٦٤٦} ^{٦٤٧} ^{٦٤٨} ^{٦٤٩} ^{٦٥٠} ^{٦٥١} ^{٦٥٢} ^{٦٥٣} ^{٦٥٤} ^{٦٥٥} ^{٦٥٦} ^{٦٥٧} ^{٦٥٨} ^{٦٥٩} ^{٦٦٠} ^{٦٦١} ^{٦٦٢} ^{٦٦٣} ^{٦٦٤} ^{٦٦٥} ^{٦٦٦} ^{٦٦٧} ^{٦٦٨} ^{٦٦٩} ^{٦٧٠} ^{٦٧١} ^{٦٧٢} ^{٦٧٣} ^{٦٧٤} ^{٦٧٥} ^{٦٧٦} ^{٦٧٧} ^{٦٧٨} ^{٦٧٩} ^{٦٨٠} ^{٦٨١} ^{٦٨٢} ^{٦٨٣} ^{٦٨٤} ^{٦٨٥} ^{٦٨٦} ^{٦٨٧} ^{٦٨٨} ^{٦٨٩} ^{٦٩٠} ^{٦٩١} ^{٦٩٢} ^{٦٩٣} ^{٦٩٤} ^{٦٩٥} ^{٦٩٦} ^{٦٩٧} ^{٦٩٨} ^{٦٩٩} ^{٧٠٠} ^{٧٠١} ^{٧٠٢} ^{٧٠٣} ^{٧٠٤} ^{٧٠٥} ^{٧٠٦} ^{٧٠٧} ^{٧٠٨} ^{٧٠٩} ^{٧١٠} ^{٧١١} ^{٧١٢} ^{٧١٣} ^{٧١٤} ^{٧١٥} ^{٧١٦} ^{٧١٧} ^{٧١٨} ^{٧١٩} ^{٧٢٠} ^{٧٢١} ^{٧٢٢} ^{٧٢٣} ^{٧٢٤} ^{٧٢٥} ^{٧٢٦} ^{٧٢٧} ^{٧٢٨} ^{٧٢٩} ^{٧٣٠} ^{٧٣١} ^{٧٣٢} ^{٧٣٣} ^{٧٣٤} ^{٧٣٥} ^{٧٣٦} ^{٧٣٧} ^{٧٣٨} ^{٧٣٩} ^{٧٤٠} ^{٧٤١} ^{٧٤٢} ^{٧٤٣} ^{٧٤٤} ^{٧٤٥} ^{٧٤٦} ^{٧٤٧} ^{٧٤٨} ^{٧٤٩} ^{٧٥٠} ^{٧٥١} ^{٧٥٢} ^{٧٥٣} ^{٧٥٤} ^{٧٥٥} ^{٧٥٦} ^{٧٥٧} ^{٧٥٨} ^{٧٥٩} ^{٧٦٠} ^{٧٦١} ^{٧٦٢} ^{٧٦٣} ^{٧٦٤} ^{٧٦٥} ^{٧٦٦} ^{٧٦٧} ^{٧٦٨} ^{٧٦٩} ^{٧٧٠} ^{٧٧١} ^{٧٧٢} ^{٧٧٣} ^{٧٧٤} ^{٧٧٥} ^{٧٧٦} ^{٧٧٧} ^{٧٧٨} ^{٧٧٩} ^{٧٨٠} ^{٧٨١} ^{٧٨٢} ^{٧٨٣} ^{٧٨٤} ^{٧٨٥} ^{٧٨٦} ^{٧٨٧} ^{٧٨٨} ^{٧٨٩} ^{٧٩٠} ^{٧٩١} ^{٧٩٢} ^{٧٩٣} ^{٧٩٤} ^{٧٩٥} ^{٧٩٦} ^{٧٩٧} ^{٧٩٨} ^{٧٩٩} ^{٨٠٠} ^{٨٠١} ^{٨٠٢} ^{٨٠٣} ^{٨٠٤} ^{٨٠٥} ^{٨٠٦} ^{٨٠٧} ^{٨٠٨} ^{٨٠٩} ^{٨١٠} ^{٨١١} ^{٨١٢} ^{٨١٣} ^{٨١٤} ^{٨١٥} ^{٨١٦} ^{٨١٧} ^{٨١٨} ^{٨١٩} ^{٨٢٠} ^{٨٢١} ^{٨٢٢} ^{٨٢٣} ^{٨٢٤} ^{٨٢٥} ^{٨٢٦} ^{٨٢٧} ^{٨٢٨} ^{٨٢٩} ^{٨٣٠} ^{٨٣١} ^{٨٣٢} ^{٨٣٣} ^{٨٣٤} ^{٨٣٥} ^{٨٣٦} ^{٨٣٧} ^{٨٣٨} ^{٨٣٩} ^{٨٤٠} ^{٨٤١} ^{٨٤٢} ^{٨٤٣} ^{٨٤٤} ^{٨٤٥} ^{٨٤٦} ^{٨٤٧} ^{٨٤٨} ^{٨٤٩} ^{٨٥٠} ^{٨٥١} ^{٨٥٢} ^{٨٥٣} ^{٨٥٤} ^{٨٥٥} ^{٨٥٦} ^{٨٥٧} ^{٨٥٨} ^{٨٥٩} ^{٨٦٠} ^{٨٦١} ^{٨٦٢} ^{٨٦٣} ^{٨٦٤} ^{٨٦٥} ^{٨٦٦} ^{٨٦٧} ^{٨٦٨} ^{٨٦٩} ^{٨٧٠} ^{٨٧١} ^{٨٧٢} ^{٨٧٣} ^{٨٧٤} ^{٨٧٥} ^{٨٧٦} ^{٨٧٧} ^{٨٧٨} ^{٨٧٩} ^{٨٨٠} ^{٨٨١} ^{٨٨٢} ^{٨٨٣} ^{٨٨٤} ^{٨٨٥} ^{٨٨٦} ^{٨٨٧} ^{٨٨٨} ^{٨٨٩} ^{٨٩٠} ^{٨٩١} ^{٨٩٢} ^{٨٩٣} ^{٨٩٤} ^{٨٩٥} ^{٨٩٦} ^{٨٩٧} ^{٨٩٨} ^{٨٩٩} ^{٩٠٠} ^{٩٠١} ^{٩٠٢} ^{٩٠٣} ^{٩٠٤} ^{٩٠٥} ^{٩٠٦} ^{٩٠٧} ^{٩٠٨} ^{٩٠٩} ^{٩١٠} ^{٩١١} ^{٩١٢} ^{٩١٣} ^{٩١٤} ^{٩١٥} ^{٩١٦} ^{٩١٧} ^{٩١٨} ^{٩١٩} ^{٩٢٠} ^{٩٢١} ^{٩٢٢} ^{٩٢٣} ^{٩٢٤} ^{٩٢٥} ^{٩٢٦} ^{٩٢٧} ^{٩٢٨} ^{٩٢٩} ^{٩٣٠} ^{٩٣١} ^{٩٣٢} ^{٩٣٣} ^{٩٣٤} ^{٩٣٥} ^{٩٣٦} ^{٩٣٧} ^{٩٣٨} ^{٩٣٩} ^{٩٤٠} ^{٩٤١} ^{٩٤٢} ^{٩٤٣} ^{٩٤٤} ^{٩٤٥} ^{٩٤٦} ^{٩٤٧} ^{٩٤٨} ^{٩٤٩} ^{٩٥٠} ^{٩٥١} ^{٩٥٢} ^{٩٥٣} ^{٩٥٤} ^{٩٥٥} ^{٩٥٦} ^{٩٥٧} ^{٩٥٨} ^{٩٥٩} ^{٩٦٠} ^{٩٦١} ^{٩٦٢} ^{٩٦٣} ^{٩٦٤} ^{٩٦٥} ^{٩٦٦} ^{٩٦٧} ^{٩٦٨} ^{٩٦٩} ^{٩٧٠} ^{٩٧١} ^{٩٧٢} ^{٩٧٣} ^{٩٧٤} ^{٩٧٥} ^{٩٧٦} ^{٩٧٧} ^{٩٧٨} ^{٩٧٩} ^{٩٨٠} ^{٩٨١} ^{٩٨٢} ^{٩٨٣} ^{٩٨٤} ^{٩٨٥} ^{٩٨٦} ^{٩٨٧} ^{٩٨٨} ^{٩٨٩} ^{٩٩٠} ^{٩٩١} ^{٩٩٢} ^٩

صناعة إنما تبحث عن اسباب الاشياء التي هي موضوعات تلك الصناعة وكان يلزم ان تكون موضوعات هذه الصناعة هي اسطوانات الاشياء لزم ان تكون هذه الصناعة الرابعة تبحث عن اسطوانات الاسطوانات

بأنهم يبحثون على هذا النحو عن الأشياء التي منها
تكون الاسطوانات π إلا أنه إذا كانت هذه الأنواع الموجودة
خارج النفس هي جواهر موضوعات العلوم الثلاثة وكانت الصناعة
الناظرة في الأنواع تفحص عن أسباب الأسباب وجب أن تكون
كل صناعة من هذه الصناعات الثلاث تفحص عن أسباب أسبابها

دالة اما في بعضها فن الفعل والانفعال والملازمة وليس ذلك في
 اى شىء كان بل انما يمكن في الجوهر فقط ^{بما} وليس يمكن ذلك في
 شىء من الصنائع الثلاث اعنى ان تفحص عن اسباب الاسباب الا
 في الصناعة التى تفحص عن اسباب الفعل والانفعال والملازمة التى
 بين الصورة والمادة

قوة حتى يكون البعث القوة وليس ذلك بحق ^{رب} الا انه ليس
اللازم عن الوضع الاول ان تفحص واحدة من الصنائع الثلاث عن
اسباب اسبابها بل ان تفحص كل واحدة من الصنائع الثلاث عن
اسباب اسبابها وليس ذلك حق

• **قوة** وكيف يمكن الانسان ان يتعرف اسطوانات جميع الموجودات **و** **قوة** فيعلم اشياء من ذلك العلم الذي يريد ان يتعلمه ²¹

* *Nor*: يتعلمه — * *Nor*: يكون B : يكون A — واللامه B ، واللامه A —
boif, *boif* حليته B ، يده

ليست الصنائع التعاليمية الناظرة فيها صناعة واحدة بل صنائع كثيرة ونذلك كان النظر فيها قد كان غير الشطر فيما سيكون والنظر فيها بالقوة غير النظر فيما بالفعل

• **رَدٌّ وهذه** الأشياء ليس من شأنها أن تكون أنواعا ولا هي أيضا **للمتوسط** لأن تلك تعليميات **ولا للأشياء** الفاسدة **رَدٌّ** وهذه المعقولات التي هي اجناس وأنواع ليس من شأنها أن تكون صوراً قائمة بذاتها ومثلاً على ما يقول قوم ولا هي أيضا أمور متوسطة بين الصور والمحسوسات كما يقول قوم في معقولات التعاليم من قبل أنها تعليميات أي من قبل أنه لا يظهر في حدودها المادة ولا هي أيضا صور للأشياء الفاسدة على ما يزعم القائلون **بالصور** يريد لأنه قد تبين من القول المتقدم استحالة هذا كله

T. 47 قال ارسطو

• **وايضا** فإنه قد يظن أن هاهنا جنسا آخر رابعا يبحث عن اسطوانات جميع الموجودات من غير أن يدفع أن المقونة على انحاء شتى لا يمكن أن توجد إلا أنهم يبحثون على هذا النحو عن الأشياء التي تكون منها الاسطوانات أما في بعضها فن الفعل والانفعال

1. عدد ولا التي ليست عدد ولا هي أصلا **رَدٌّ** B² — فان عدد 2 — وهذه **رَدٌّ** B² —
B² : تعليميات **رَدٌّ** B² — [المتوسط] B² — **رَدٌّ** B² —
— ولا **رَدٌّ** B² : وليس **رَدٌّ** B² — الأشياء **رَدٌّ** : الأشياء **رَدٌّ** B² — تعليميات **رَدٌّ** —
رَدٌّ B² : لا **رَدٌّ** B² —

T. 47. — **رَدٌّ** B² — **رَدٌّ** B² [بحث] **رَدٌّ** B² — **رَدٌّ** B² —
aufert vel negat — 7. 7

لا يكون كل شيء - لأنه ليس بالفعل كل الأشياء واحداً^١ وليس
يمكن أن يكون الجنس العام لجميع الأشياء واحداً بالعدد لأنه لو
امكن ذلك لامكن أن يوجد واحد بالعدد في كل شيء وذلك غير
ممکن لأنه كان يكون كل الأشياء واحداً بالفعل أي مشاراً^٢ إليه
٥ ر قد بيل بالمعنى الذي أن صيره الإنسان للكل^٣ فإن ذلك لا
يكون أن لم يسلم أنه جنس لذلك الكل^٤ بل أن اعتقد الإنسان
أن في الكل معنى واحداً فإن ذلك لا يصح إلا أن يضع أنه جنس
للـكل^٥ لا معنى واحداً بالفعل
١٠ ر قد وهذا أيضاً غير ممكن في بعض الأشياء لأنه ليس يوجد d
"واحد" يعم الأعداد والسطوح والأجسام ولما سيكون أو قد كان
وما له "قوة" بـ"قوة" ووضع^٦ واحد يعم أشياء كثيرة على أنه جنس
يظهر أنه غير ممكن في بعض الأشياء الكثيرة فكيف أن يوجد
واحد بالعدد يعم جميع الأشياء وذلك أنه ليس يمكن أن يوجد للعدد
والسطح^٧ والخط جنس واحد يعمها إلا باشتراك الاسم^٨ مثل أن
١٥ يقول قائل أنها تشترك في الجنس الذي هو "الكمية يريد" فإنه من
البيان أن اسم الكمية يقال عليها باشتراك ولا يوجد أيضاً معنى واحد
لما كان ولما سيكون ولأنما هو كائن بالقوة وكائن بالفعل ولذلك

— [المعنى] *أد* : بالمعنى *B. ad. 2* — مشاراً *B. مشاراً* *Ad. 1* — واحد *B. واحد* *Ad. 2* *Ad. 3* —
— واحد *B. واحد* *Ad. 3* — *B. ad. 1* : أن *Ad. 2* — [الكل] *Ad. 3* — فـ"بـ" *B. 3* —
١. : الأعداد و *B. 3* — "أحد" واحد *Ad. 2* : واحد *Ad. 2* — [الكل] *Ad. 3* : فـ"بـ" *B. 3* —
[ولما له] *Ad. 4* : وما له *Ad. 2* *B. 3* — [السطوح والأجسام] *Ad. 3* : التي مع الأعداد (والخط)
وضع *Ad. 2* *B. 3* — [يريد] *Ad. 3* : يقول *Ad. 2* — "قوة ما *Ad. 3* : قوة *Ad. 2* *B. 3* —
— *Ad. 2* *B. 3* : *Ad. 3* : قال *Ad. 2* *B. 3* — [والسطح] *Ad. 3* : والسطح *Ad. 3* —
— *Ad. 3* : يريد *Ad. 2* *B. 3* — *Ad. 3* : الذي *Ad. 2* *B. 3* —

T.46 قال ارسطو

وكل الفحص على الطبيعة ائفا يقع عند الظن بان البيان سهل
 وواحد لا يكون كل شيء لانه ليس بالفعل كل الاشياء واحدا بل
 بالمعنى الذى ان صيره الانسان للكل فان ذلك لا يكون ان لم يسلم
 انه جنس لذلك الكل وهذا ايضا فغير ممكن في بعض الاشياء لانه
 ليس يوجد حد واحد يعم التي مع الاعداد من الخطوط والسطوح
 والاجسام وما سيكون او قد كان وما نه قوة ما فان هذه الاشياء
 ليس من شأنها ان تكون انواعا ولا هي ايضا عدد ولا التي المتوسط
 لان تلك تعليمات ولا الاشياء الفاسدة

O.46 القبر

يورد وفحص القدماء عن الامور الطبيعية ائفا كان لانهم كانوا
 يرون ان البيان ليس ممكنا فقط بل سهلا واذا كان الكلى الذى من
 قبله يمكن الفحص واحدا بالعدد في كثيرين على ما يقول القائلون
 بالصور وكان الواحد بالعدد في كثيرين شيئا لا يمكن ان يوجد فليس
 يمكن ان يكون برهان ولا تعلم وهذا هو الذى دل عليه يورد وواحد

T. 46. — B^* : ائفا (واحد) B^* — الفحص (في كثير من الاشياء) B^* — B^* : ائفا
 بالمعنى الذى (واحد) B^* — ما قبل (واحد) B^* B^* — (رفع x) : يقع (واحد) B^* — ائفا
 غير B^* — الكل (في كثير من الاشياء) B^* — ائفا الذى هو واحد BB^*
 وهذه ائفا : فان هذه (في كثير من الاشياء) B^* — والا (ما) BB^* : وئفا (واحد) B^* B^* B^* —
 الاشياء (ما) B^* : الاشياء (ما) B^* — تعليمات (ما) B^* : تعليمات (ما) B^* —

C. 46. — [يكون] ائفا : يمكن (2) B^* — B^* : كانوا ائفا

اليها الموجود وهو الذي احدهما بمنزلة الهولي والآخر بمنزلة الصودة
مثل بيان من دام ان يبين ان هذين الجوهرين هما الكبير والصغير
او انها الكثيف والخفيف

ولما كان هذا يؤهم ان فيه حجة لمن قال ان المعقولات جواهر ^b
الموجودات لانه اذا كان منها ما يدل على طبيعة الجوهر فهو جوهر
لزم ان تكون المعقولات جواهر ^c وهذه قلنا هي زيادة ونقصان
في الحركة فان كانت هذه حركة فمن البين ان الانواع متحركة
بريد فان كانت معقولات هذه الاشياء تدل على جواهر فهي جواهر
الاشياء لاكن لما كانت المتضادات كلها ترجع الى زيادة ونقصان
¹⁰ والزيادة والنقصان يرجعان الى الحركة فلو كانت معقولات هذه
الاشياء هي جواهرها لكان معقول الحركة ولو كان معقول
الحركة الذي هو الجنس العام لانواع الحركة حركة لكانت الانواع
كلها متحركة ولو كانت الانواع متحركة وكانت جواهر الاشياء
لم يكن شيئا ثابت

¹⁵ وانما قال هذا كله على جهة الاستظهار لانه من المعلوم الاول ^c
ان معقول الحركة ليس بحركة وهو لازم لمن قال ان معقولات
الاشياء هي جواهرها لا التي تفهم جواهرها وذلك ان ارسطاطاليس
يرا ان معقولات الاشياء هي مفاهيم جواهر الاشياء وليس هي
جواهر الاشياء

300. - على جهة (فاز) لانه (b. Expl. 492b. 4. 9. - c. Quare hanc dixerit.) - بطول فائدة (b. Expl. 492b. 4. 9. - c. Quare hanc dixerit.)

B. Expl. 492b. 4. 9. - c. Quare hanc dixerit. - B. Expl. 492b. 4. 9. - c. Quare hanc dixerit. - B. Expl. 492b. 4. 9. - c. Quare hanc dixerit.

B. Expl. 492b. 4. 9. - c. Quare hanc dixerit. - B. Expl. 492b. 4. 9. - c. Quare hanc dixerit. - B. Expl. 492b. 4. 9. - c. Quare hanc dixerit.

B. Expl. 492b. 4. 9. - c. Quare hanc dixerit. - B. Expl. 492b. 4. 9. - c. Quare hanc dixerit. - B. Expl. 492b. 4. 9. - c. Quare hanc dixerit.

قبل هذه صارت البراهين المأخوذة بهذا النحو من مقدمات منطقية
لا من مقدمات ذاتية ومناسبة

قال رسطو

T.45

(١٥) وايضا ان اخذ الانسان الجوهر الذي كلامنا فيه كهيولى
تعليسية فانما يفعل ذلك خاصة اذا اراد ان يصف الفصل بين الجوهر^{١٥}
والهيولى كالكبير والصغير كما يقول الطبيعيون ان الفصول
(١٦) الاول للموضوع هي التخلخل والتكاثف وهذه فانما هي زيادة
ونقصان في الحركة فان كانت هذه حركة فن البين ان الانواع
متحركة

10

التعبير

G.45

لما كان قد يؤخذ ما تبين في علم المنطق من المعقولات في العلوم
العامه اخبر ايضا بذلك قدار وايضا ان اخذ الانسان الجوهر الذي
كلامنا فيه كهيولى تعليسية فانما يفعل ذلك اذا اراد ان يصف الفصل
بين الجوهر والهيولى كالكبير والصغير^{١٦} وايضا ان اخذ الانسان
هذه المعقولات المنطقية مقدمات مستعملة في البراهين اي هيولى^{١٧}
البراهين ونظر بها في الموجودات المحسوسة من حيث تلحقها هذه
المعقولات فانما يعرض ذلك للنظار اذا فحصوا عن الفصول الاول^{١٨}
الكلية للجوهر مثل الفحص عن قبلي الجوهر الاول^{١٩} اللذين انقسم

T. 45. — ^{١٥} *Enxos 43 (gr. 202b.1-20 -- G. 4. G. 4. Expl. 192b.1-4)* — ^{١٦} *Enxos 43 (gr. 202b.1-20 -- G. 4. G. 4. Expl. 192b.1-4)* — ^{١٧} *Enxos 43 (gr. 202b.1-20 -- G. 4. G. 4. Expl. 192b.1-4)* — ^{١٨} *Enxos 43 (gr. 202b.1-20 -- G. 4. G. 4. Expl. 192b.1-4)* — ^{١٩} *Enxos 43 (gr. 202b.1-20 -- G. 4. G. 4. Expl. 192b.1-4)*

G. 45. — ^{١٥} *Enxos 43 (gr. 202b.1-20 -- G. 4. G. 4. Expl. 192b.1-4)* — ^{١٦} *Enxos 43 (gr. 202b.1-20 -- G. 4. G. 4. Expl. 192b.1-4)* — ^{١٧} *Enxos 43 (gr. 202b.1-20 -- G. 4. G. 4. Expl. 192b.1-4)* — ^{١٨} *Enxos 43 (gr. 202b.1-20 -- G. 4. G. 4. Expl. 192b.1-4)* — ^{١٩} *Enxos 43 (gr. 202b.1-20 -- G. 4. G. 4. Expl. 192b.1-4)*

صورة الخط والثلاثية صورة السطح والرباعية صورة الجسم وكان
يرى مع هذا ان الجسم يتركب من سطوح والسطح من خطوط
والخط من نقط وكان يقول مع هذا ان الخط مركب من الضدين^١
الذين هما الصغير والكبير والسطح من الضدين اللذين هما الضيق
والعريض والعدد من الكثير والقليل فهو يقول له كيف يمكن ان^٢
يكون السطح من خط على انه جزء منه والخط من الطويل والقصير
والجسم من سطح وخط والسطح من الضيق والعريض والجسم من
العميق والمنخفض وكل هذه ايضا علتها انها عدد والعدد من
الكثير والقليل وهذه كلها ليس تجتمع في جنس واحد وذلك انه
لو كان الامر فيها هكذا لوجب ان ترجع كلها الى جنس واحد اعني
الاعداد التي قامت منها هذه الاعظام الثلاثة والاعداد التي قامت
منها الاعداد التي هي مبادئ هذه الاعظام وهذا هو الذي دل عليه^٣
قره وذلك ان جنس المريض غير جنس العميق والمنخفض فليس
يوجد فيها الاعداد^٤ انه ليس تجتمع مضادة السطح مع مضادة
الجسم في جنس واحد حتى يمكن ان يكون منها شيء واحد ولا
يمكن ان تجتمع هذه مع مضادة العدد في شيء وهي القليل والكثير
فليس يمكن في هذه ان تكون جزءا من عدد ولذلك نادى في اثر هذا^٥
اما ان القليل والكثير مخالفة لهذه فهو ظاهر ولا شيء اخر مما هو

end. d. [...] : الخطوط

O. 49. — المريض B^١ : العميق وقره B^٢ (c. 49) — [ضدين] d : الضدين قره B^٣ —
B, d : [هذه الاعظام الثلاثة والاعداد التي قامت منها] قره B^٤ : ليس قره B^٥ —
فليس B^٦, T, R — المريض واعميق B^٧ : المريض قره B^٨ —
الكثير والقليل B^٩ : القليل والكثير قره B^{١٠} — الاعداد قره B^{١١} (c. 49) — وليس B^{١٢}

معقول الحيوان أكثر من معقول واحد ويوجد من معقول الواحد
وحدات كثيرة وكذلك الأمر في الثلاثية والرابعة اعني انه يوجد
منها ثلاثيات لا نهاية لها وكذلك رباعيات

T.41

قال ارسطو

5 وكذلك تقول في الوحدات التي ذكرناها ان كانت غير^(١)
مختلفة على هذا الطريق وهو طريق من قال ان الاسطقسات اربعة
او اثنين فان كل واحد منهم ليس يرى ان الاسطقس هو المشترك لها
اعني الجسم بل نار وارض كان المشترك لها الجسم او لم يكن فالواحد^(٢)
الان يقال على ما هو منشابه الاجزاء كالنار والماء. واذا كان ذلك^(٣)
10 كذلك لم تكن الاعداد جواهر لكن من الظاهر انه ان كان شي^(٤)
واحد فهو هو^(٥) بعينه مبدا والواحد يقال على انحاء^(٦) الا انهم يريدون^(٧)
ان يرفعوا الجواهر الى المبادئ على ما لا يمكن

O.41

الضبر

يعد ونحن نقول ان قول من قال ان جواهر الموجودات هي^(٨)
15 مركبة من احاد غير مختلفة بالنوع ان هذا الطريق بعينه هو
طريق من قال ان الاسطقسات هي الامور المفردة اعني الامور التي
هي اشخاص^(٩) وجزئيات^(١٠) لا الامور الكلية مثل قول من قال ان

T. 41. — (1) تقول [ن] : قول (p. 10) قول B. — (2) غير (p. 10) قول B. — (3) قول B. — (4) فهو هو B. — (5) او B. — (6) او الواحد B. — (7) او الواحد B. — (8) او B. — (9) اشخاص B. — (10) او B.

G. 41. — (1) اشخاص B. — (2) او B. — (3) او B. — (4) او B. — (5) او B. — (6) او B. — (7) او B. — (8) او B. — (9) او B. — (10) او B.

C. 39

التفسير

بمد^١ وإذا كان العدد التعاليمي متوسطا بين الصور والمحسوسات^٢
 وكان كل متوسطا إما أن يكون مركبا من أشياء بسيطة على^٣
 الإطلاق وإما أن تكون من أشياء بسيطة بالاضافة إلى المتوسطات^٤
 التي تركبت منها وإما من صور المتوسطات نفسها لاكن لما كانت^٥
 المتوسطة المتولدة عن المتوسطة المتقدمة عليها متولدة عنها^٦ لا من
 حيث هي متوسطات بل من حيث هي صور مختلفة فانه لو كان
 المتوسط عن المتوسط بما هو متوسط لمر الامر في المتوسطات إلى
 غير نهاية^٧ بدل قوله من صور المتوسطات المتقدمة^٨ من الشيء^٩
 الذي منه كان المرتب بعد المتوسطة^{١٠} وذلك ان الأشياء المرتبة تحت
 المتوسطة بما هي متوسطة اعني من جهة ما المتوسطة جنس لها هي
 انواع المتوسطة ولذلك قيل ان الانواع مرتبة تحت الجنس وإنما اراد
 بهذا القول ان العدد التعاليمي يكون مركبا من العدد الصوري
 والمحسوس واستحالة ذلك على العدد التعاليمي معروف بنفسه
 وهو بين من امرهم انهم ليس يريدون يكون العدد التعاليمي^{١١}
 متوسطا بين الصور والمحسوسات هذا النوع وإنما يريدون ان طبيعة
 العدد كانتا طبيعة وسط بين الصور المفارقة والصور المحسوسة
 الهولانية كما يكون للمساوي طبيعة متوسطة بين الأكبر والأصغر
 لكن من المعلوم بنفسه انه ليس بين الموجود المفارق والهولاني

على الإطلاق وإما أن يكون (د. اصل). ^١ B^١ — المحسوسات B^٢ — C. 39.

بمد^١ B^١ — B^٢ ad. 2. 11. 22... متولدة عنها لعدد B^٣ — B^٤ om. — تكون من أشياء بسيطة

BB^٥ ad. 2. 11. 22... المتقدمة [d.] B^٦ — [المتقدمة] B^٧ — [الصور] B^٨ — صور

التفسير

G. 38

- a. يدور وای شیء یوجب ان یکون من ضرورة وجود الاشياء المنفصلة وجود الاشياء الغير منفصلة كالعدد وذلك ان الاشياء المنفصلة انما تتوحد بضرورة من اشياء منفصلة
- b. $\overline{\text{ر}} \overline{\text{و}} \overline{\text{ب}} \overline{\text{ج}} \overline{\text{ب}}$ ان یوضع عدد اخر هو الموضوع لصناعة العدد $\overline{\text{م}} \overline{\text{د}}$ واذا صح من امر العدد التعلیمی انه یس یکن ان یکون جوهر الاشياء المحسوسة فان كان هاهنا عدد یعطى جوهر الاشياء المحسوسة فهو ضرورة غیر العدد الذى ینظر فیه التعلیمی فیکون هاهنا ثلاثة انواع من الاعداد التعلیمی وهو الذى لا ینکثر بشکثیر المحدودات والعدد الصوری الذى یختلف بتعدد الموجودات والعدد¹⁵ الذى هذا العدد صورة له وهى المحسوسات

T. 39 ولما كان هذا لازما عن هذا الوضع وكان الذى یقولون ان الصور غیر الاعداد یحملون العدد طبیعة متوسطة بین الصور والمحسوسات $\overline{\text{م}} \overline{\text{د}}$ ایضا فی الرد علی هؤلاء

15 قال ارسطاطاليس

- (a) وجميع المتوسطات اما ان تكون من اشياء على الإطلاق واما (b) ان تكون من مبادئ ما واما ان تكون من الشيء الذى منه كان المرتب بعد المتوسطة

G. 38. — 1 بوضع عدد آخر (B) — 2 ان الضرورة 133-30: 137 وجب له (B) — 3

نضع عدداً T

T. 39. — 1 مبادئ ما (T) — 2 على الإطلاق (A) — 3 $\overline{\text{م}} \overline{\text{د}}$ (E) — 4

يكون بالاتفاق^a إلا أن يوضع المكون هو^b من طبيعة المتكون
والألم يكن المكون يكون مثله مثل أن يولد إنسان إنسانا وإن
كان ذلك كذلك فلا يكون للمكون حاجة إلى المثال
وقد فافقا يكون مثال^c "سقراط \bar{m} " وإنما يكون^d الشخص^e
بالبذات شخص مثله من ذلك النوع فيلزم أن يكون المكون
لسقراط مثلا شخصا مثله
وقد وعلى هذا المثال يبين^f أن سقراط أدلى \bar{m} وأيضا أن^g
وضعنا أن هاهنا مثلا فيلزم أن يكون شخصا من الأشخاص حتى
يكون لسقراط المتكون سقراط أدلى وعلى هذا يلزم أن يكون^h
الشخص له طبيعة كلية ويكون مركبا من طبائع كلية مثل النوع
بمعينه وهذا هو الذي دل عليه \bar{m} مثل ما يوجد للإنسان الحيوان
وذو الرجلين والإنسان هو هو في كليهماⁱ \bar{m} أن يوجد للشخص حد
كما يوجد للنوع

قال ارسطو

T. 83

وأيضا فإن الأنواع ليست مثلا للأشياء المحسوسة بل ولأنفسها^a
أيضا مثل الجنس الذي هو جنس لأنواع كثيرة فيكون الشيء بعينه
هو مثال^b لنفسه وصورة وأيضا فإنه لا يمكن أن يتوهم أنها موجودة^c

— ^a d cm. : هو B . — ^b $ind.$: (إلى) d : إلا B . — ^c اتفاق B : بالاتفاق B .
— ^d [مكون] d . : [يكون] $exp. ind.$: يكون B . — ^e مثل $ind.$: B : مثال B .
— ^f كليهما d . : $ind.$ $Ita B B (mut.)$. — ^g $ind.$: يبين $ind.$: مع B . — ^h يكون $ind.$.
— ⁱ ولا لأشياء B : ولا لشيء B . — ^j $ind.$: $ind.$ B . — ^k $ind.$: $ind.$ B . — ^l $ind.$: $ind.$ B .
T. 83. — ^m $ind.$: $ind.$ B . — ⁿ $ind.$: $ind.$ B . — ^o $ind.$: $ind.$ B . — ^p $ind.$: $ind.$ B .
— ^q $ind.$: $ind.$ B . — ^r $ind.$: $ind.$ B . — ^s $ind.$: $ind.$ B . — ^t $ind.$: $ind.$ B . — ^u $ind.$: $ind.$ B . — ^v $ind.$: $ind.$ B . — ^w $ind.$: $ind.$ B . — ^x $ind.$: $ind.$ B . — ^y $ind.$: $ind.$ B . — ^z $ind.$: $ind.$ B .

بقوه وانكساعورش اولاً وبعدده او طول كسس وقوم اخر قالوا ۱۱

فقد ولا الاشياء الاخر كانت من الانواع على نحو من الانواع.

T.92

اما القول بانواع محيطة بنفسها فانه قول فارغ شبهه باقاول

* Nite - مل ولا ت ولا R_nd_t * - * H₂O₂, I₂ - * B₂H₆ : او طوكس B *

T. 32. — $B^*(\mathcal{F}(x, y), \text{ad}, \mathcal{G}, \mathcal{H}) : B^*(\mathcal{F}(x, y), \mathcal{G}, \mathcal{H}) \rightarrow \text{Ito } B^*(x, y)$

[illegible]

(ii) *convergence*. — : B تكون ، δ_{max} , δ_{min} : [i يكون] — : N_{opt} و δ_{opt} .

هو مفارق كيف يتأق منه تغيير الموجودات الهولانية واما الذي
يغير الهولانية هولانية مثلها

b وقد وكذلك حالها في العلم \overline{B} انه ليس يضطر ضرورة داعية
لاخلافها من قبل العلم

c \overline{B} ولا معونة فيها ايضا للامور الاخر \overline{B} ان الصور ليس

يظهر ان لها معونة في وجود الامور المحسوسة اي انها لا تولد

الامور المحسوسة لان الذي يولد الشخص اذا هو شخص مثله ولا

معونة لها ايضا في توليد الاشخاص مثل ما توجد للاجرام السماوية

d \overline{B} ولا جواهر تلك من جواهر هذه \overline{B} ولا جواهر تلك

الصور المفارقة من جواهر هذه الامور المحسوسة اذ كانت تلك ¹⁰

ازلية وهذه كانت فاسدة فلا يمكن ان تكون اسبابا لها لا على انها

صور ولا على انها اسباب فاعلة

e \overline{B} وهذه ايضا ان لم يكن الواحد في العمومة لم توجد مثل

ان يظن ظان بان العلة في الابيض ان البياض اختلط بالابيض غير

ان هذا جيد التحريك \overline{B} وهذه الجواهر المحسوسة ان لم يكن ¹¹

فيها معنى عام واحد مخالط لها لم تكن موجودة مثل ما انه لو لم يكن

البياض مخالط الاشياء البيض لما كان هاهنا شيء ابيض اصلا

وقد غير ان هذا جيد التحريك يشير به الى ان اختلاط المعنى العام

الجوهري بالجزئيات اشد من اختلاط الاعراض بموضوعاتها

C. 81. — [A. 13-16] — b. Expl. 991a, 12a. — c. Et ex. 12a. — d. Et ex. 13a. — e. Et ex. 13-16a.

وذلك τ : مثل α B : — الازلية B : الازلية B : — الاجزاء B : [للاجرام] قائمة ¹
مع (ق) : الموجودات B : [اجواهر] ² — مثل

ضرورية اعتقد القائلون بالصور ان العلوم جواهر مفارقة وسموها بالصورة ^{فردية} فالضروري ان تكون مفردة ^{بمعنى} فالذى يقتضيه كونها علوما ضرورية ان تكون هي وما تحمل عليه واحدة بالفعل

b ثم اتى بالسبب في ذلك ^{فردية} لان حصرها ليس هو بطريق العرض ^{بمعنى} لان حصر العام منها لموضوعاتها التي يقال عليها ليس مثل الحصر الذي يكون في حمل الاعراض على الجواهر ولا الذي يكون في حمل الاعراض بعضها على بعض

c ^{فردية} بل يجب ان يكون كل واحد منها حاصرا في نفسه اذ كان ليس يقال على موضوع ^{بمعنى} بل يجب ان يكون كل واحد من محمولات الصور حاصرا لجوهر موضوعه اولا وبالذات اذ كان ليس يحمل عليه حمل الاعراض على موضوعاتها فان الاعراض انما تحصر موضوعاتها بالعرض

d ثم اتى بمثال من التي تحمل بعضها على بعض بالعرض من قبل اجتماعها في موضوع واحد وهي الاعراض ^{فردية} اقول مثل ان يكون شيء في الضعفية فذلك الشيء في الازلية الا ان ذلك بطريق العرض لانه عرض للضعف ان كان ازلها ^{بمعنى} مثل ان يكون شيء يوجد فيه انه ضعف ويوجد فيه انه ازلي فانه يمرض ان يوصف احد ذينك الشينين بالآخر ويحصره بطريق العرض اعني ان الازلية

— a. Not — انواع مفردة: T مفردة لمفردة⁴ — والضروري B: فالضروري Not⁴ — B¹ بل في T, T, T, T¹ — B¹ p. m. — [بالفعل] d: بالفعل² — علوم B: علوما — [d] B null. q. [d] — و نفسه حاصرا: T حاصرا في نفسه لمفردة³ — [و] q. m. — d. و يحصر B⁵ — Inc. B [T] p. 17. — [احد] d. m. — احد B⁶ — للضعف [ويحصره]

يرى القائلون بالانواع انها هذه بـ وهم يرفعون بوضعهم الصور
واحدة بالعدد حدود الانواع لان الواحد بالعدد لا يحمل على كثيرين
والنوع هو معنى واحد بانصورة ولذلك قيل في حذ هـ انه الكلي
المحصل على كثيرين من طريق ما هو واكثر ما يلزم هذا من بقول
 هـ ان طبيعة الانواع المفارقة هي طبيعة المحسوسات بعينها
 وـ ويلزم من ذلك الا تكون الاثينية متقدمة على العدد
 بـ انه اذا كانت الاجناس والانواع امورا قائمة بذاتها انه يلزم ان
تكون متقدمة على الاسطقات التي منها تركبت الاشياء الداخلة
تحت ذلك الجنس لان المعقول العام يكون متقدما بالسببية والزمان
10 على الشيء الذي تحته فيكون الاثنان الذي منه يتركب العدد
متاخرا عن العدد والمركبات من الاسطقات الاربعة اعني
الاجسام المتشابهة الاجزاء متقدمة على الاسطقات الاربعة
 وـ وهذا مضاف الى شيء بـ وكيف يكون العدد متقدما
على الاثينية والاثينية موجودة بذاتها والعدد من المضاف
15 وـ ويكون هو يقال على نفسه بـ ان العدد اذا وضع مفارقا
وكان ابدا مقولا على غيره لزم ان يقال على نفسه وذلك مستحيل
 وـ وسائر ما قال به قوم من الاراء في الصور وزلوا فيه من جـ
قبل المبادئ بـ وتلزم هذه المنحالات جميع الاراء التي قال بها جميع
من ادخل الصور وزلوا في ذلك من قبل فحصهم عن المبادئ

B^1 : الانسان B^2 : الاثنان (1) (العدد) BB^1 : (18) B^1 [1] B^1 : 100 —
وهذا B^1 : B^2 : الجسم المتشابه B^3 : الاجسام المتشابهة B^4 : على B^5 : عن B^6 :
ثم B^7 : ويكون B^8 : وهذا ايضا مضاف : مضاف

هذا الوضع ان تكون الاجسام كلها مركبة من كثرة عددية
فتكون طبيعة جميعها طبيعة واحدة وان تكون الفصول التي فيها
والانفعالات التي من قبلها تختلف في الاسماء والحدود التي تدل عليها
الاسماء حتى تسمى بعض الاجسام سما وبعضها ماء وبعضها هواء
وبعضها ناراً اذا استفادتها هذه الاجسام من قبل الاماكن لا أن
لها فصولاً جوهرية هي التي اقتضت لها هذه الاماكن بل الامر
بالعكس وهذا غاية الشاعة فانه يلزم هذا الوضع ان يكون الجسم^d
الواحد بعينه ذو "الطبيعة الواحدة بعينها" اذا وضع فوق سمي "سما"
وأخذ بحد السماء وكان ارضياً من قبل الموضع واذا كان اسفل كان
كائناً فاسداً من قبل الموضع وسمى ناراً او ارضاً او هواء او ماء¹⁰
وهذا كله شنيع مستحيل

ولما كانت هذه الاشياء النسبية لم يقولوا انها صراخا ولا كنها^e
لازمة لهم عن اقاويلهم¹¹ وهو الذي يجب ان يعتقد انه كل واحد
من هذه او شيء قريب منه¹² وهذا الذي ازعم هو الذي يجب ان
يعتقد في كل واحد من الاجسام على مذهبهم او قريب منه¹³

ولما كان هذا النحو من الشاعة لا يلزم من قال ان الاعداد T.24

مبادئ الموجودات المحسوسة على انها صور لها وحدود لا انها
المحسوسة انفسها كما وضع هولاء¹⁴

لا ان (ولهم) (ط) : BB¹⁰ — يا لهم : B¹¹ : B¹² : B¹³ : B¹⁴ : B¹⁵ : B¹⁶ : B¹⁷ : B¹⁸ : B¹⁹ : B²⁰ : B²¹ : B²² : B²³ : B²⁴ : B²⁵ : B²⁶ : B²⁷ : B²⁸ : B²⁹ : B³⁰ : B³¹ : B³² : B³³ : B³⁴ : B³⁵ : B³⁶ : B³⁷ : B³⁸ : B³⁹ : B⁴⁰ : B⁴¹ : B⁴² : B⁴³ : B⁴⁴ : B⁴⁵ : B⁴⁶ : B⁴⁷ : B⁴⁸ : B⁴⁹ : B⁵⁰ : B⁵¹ : B⁵² : B⁵³ : B⁵⁴ : B⁵⁵ : B⁵⁶ : B⁵⁷ : B⁵⁸ : B⁵⁹ : B⁶⁰ : B⁶¹ : B⁶² : B⁶³ : B⁶⁴ : B⁶⁵ : B⁶⁶ : B⁶⁷ : B⁶⁸ : B⁶⁹ : B⁷⁰ : B⁷¹ : B⁷² : B⁷³ : B⁷⁴ : B⁷⁵ : B⁷⁶ : B⁷⁷ : B⁷⁸ : B⁷⁹ : B⁸⁰ : B⁸¹ : B⁸² : B⁸³ : B⁸⁴ : B⁸⁵ : B⁸⁶ : B⁸⁷ : B⁸⁸ : B⁸⁹ : B⁹⁰ : B⁹¹ : B⁹² : B⁹³ : B⁹⁴ : B⁹⁵ : B⁹⁶ : B⁹⁷ : B⁹⁸ : B⁹⁹ : B¹⁰⁰ : B¹⁰¹ : B¹⁰² : B¹⁰³ : B¹⁰⁴ : B¹⁰⁵ : B¹⁰⁶ : B¹⁰⁷ : B¹⁰⁸ : B¹⁰⁹ : B¹¹⁰ : B¹¹¹ : B¹¹² : B¹¹³ : B¹¹⁴ : B¹¹⁵ : B¹¹⁶ : B¹¹⁷ : B¹¹⁸ : B¹¹⁹ : B¹²⁰ : B¹²¹ : B¹²² : B¹²³ : B¹²⁴ : B¹²⁵ : B¹²⁶ : B¹²⁷ : B¹²⁸ : B¹²⁹ : B¹³⁰ : B¹³¹ : B¹³² : B¹³³ : B¹³⁴ : B¹³⁵ : B¹³⁶ : B¹³⁷ : B¹³⁸ : B¹³⁹ : B¹⁴⁰ : B¹⁴¹ : B¹⁴² : B¹⁴³ : B¹⁴⁴ : B¹⁴⁵ : B¹⁴⁶ : B¹⁴⁷ : B¹⁴⁸ : B¹⁴⁹ : B¹⁵⁰ : B¹⁵¹ : B¹⁵² : B¹⁵³ : B¹⁵⁴ : B¹⁵⁵ : B¹⁵⁶ : B¹⁵⁷ : B¹⁵⁸ : B¹⁵⁹ : B¹⁶⁰ : B¹⁶¹ : B¹⁶² : B¹⁶³ : B¹⁶⁴ : B¹⁶⁵ : B¹⁶⁶ : B¹⁶⁷ : B¹⁶⁸ : B¹⁶⁹ : B¹⁷⁰ : B¹⁷¹ : B¹⁷² : B¹⁷³ : B¹⁷⁴ : B¹⁷⁵ : B¹⁷⁶ : B¹⁷⁷ : B¹⁷⁸ : B¹⁷⁹ : B¹⁸⁰ : B¹⁸¹ : B¹⁸² : B¹⁸³ : B¹⁸⁴ : B¹⁸⁵ : B¹⁸⁶ : B¹⁸⁷ : B¹⁸⁸ : B¹⁸⁹ : B¹⁹⁰ : B¹⁹¹ : B¹⁹² : B¹⁹³ : B¹⁹⁴ : B¹⁹⁵ : B¹⁹⁶ : B¹⁹⁷ : B¹⁹⁸ : B¹⁹⁹ : B²⁰⁰ : B²⁰¹ : B²⁰² : B²⁰³ : B²⁰⁴ : B²⁰⁵ : B²⁰⁶ : B²⁰⁷ : B²⁰⁸ : B²⁰⁹ : B²¹⁰ : B²¹¹ : B²¹² : B²¹³ : B²¹⁴ : B²¹⁵ : B²¹⁶ : B²¹⁷ : B²¹⁸ : B²¹⁹ : B²²⁰ : B²²¹ : B²²² : B²²³ : B²²⁴ : B²²⁵ : B²²⁶ : B²²⁷ : B²²⁸ : B²²⁹ : B²³⁰ : B²³¹ : B²³² : B²³³ : B²³⁴ : B²³⁵ : B²³⁶ : B²³⁷ : B²³⁸ : B²³⁹ : B²⁴⁰ : B²⁴¹ : B²⁴² : B²⁴³ : B²⁴⁴ : B²⁴⁵ : B²⁴⁶ : B²⁴⁷ : B²⁴⁸ : B²⁴⁹ : B²⁵⁰ : B²⁵¹ : B²⁵² : B²⁵³ : B²⁵⁴ : B²⁵⁵ : B²⁵⁶ : B²⁵⁷ : B²⁵⁸ : B²⁵⁹ : B²⁶⁰ : B²⁶¹ : B²⁶² : B²⁶³ : B²⁶⁴ : B²⁶⁵ : B²⁶⁶ : B²⁶⁷ : B²⁶⁸ : B²⁶⁹ : B²⁷⁰ : B²⁷¹ : B²⁷² : B²⁷³ : B²⁷⁴ : B²⁷⁵ : B²⁷⁶ : B²⁷⁷ : B²⁷⁸ : B²⁷⁹ : B²⁸⁰ : B²⁸¹ : B²⁸² : B²⁸³ : B²⁸⁴ : B²⁸⁵ : B²⁸⁶ : B²⁸⁷ : B²⁸⁸ : B²⁸⁹ : B²⁹⁰ : B²⁹¹ : B²⁹² : B²⁹³ : B²⁹⁴ : B²⁹⁵ : B²⁹⁶ : B²⁹⁷ : B²⁹⁸ : B²⁹⁹ : B³⁰⁰ : B³⁰¹ : B³⁰² : B³⁰³ : B³⁰⁴ : B³⁰⁵ : B³⁰⁶ : B³⁰⁷ : B³⁰⁸ : B³⁰⁹ : B³¹⁰ : B³¹¹ : B³¹² : B³¹³ : B³¹⁴ : B³¹⁵ : B³¹⁶ : B³¹⁷ : B³¹⁸ : B³¹⁹ : B³²⁰ : B³²¹ : B³²² : B³²³ : B³²⁴ : B³²⁵ : B³²⁶ : B³²⁷ : B³²⁸ : B³²⁹ : B³³⁰ : B³³¹ : B³³² : B³³³ : B³³⁴ : B³³⁵ : B³³⁶ : B³³⁷ : B³³⁸ : B³³⁹ : B³⁴⁰ : B³⁴¹ : B³⁴² : B³⁴³ : B³⁴⁴ : B³⁴⁵ : B³⁴⁶ : B³⁴⁷ : B³⁴⁸ : B³⁴⁹ : B³⁵⁰ : B³⁵¹ : B³⁵² : B³⁵³ : B³⁵⁴ : B³⁵⁵ : B³⁵⁶ : B³⁵⁷ : B³⁵⁸ : B³⁵⁹ : B³⁶⁰ : B³⁶¹ : B³⁶² : B³⁶³ : B³⁶⁴ : B³⁶⁵ : B³⁶⁶ : B³⁶⁷ : B³⁶⁸ : B³⁶⁹ : B³⁷⁰ : B³⁷¹ : B³⁷² : B³⁷³ : B³⁷⁴ : B³⁷⁵ : B³⁷⁶ : B³⁷⁷ : B³⁷⁸ : B³⁷⁹ : B³⁸⁰ : B³⁸¹ : B³⁸² : B³⁸³ : B³⁸⁴ : B³⁸⁵ : B³⁸⁶ : B³⁸⁷ : B³⁸⁸ : B³⁸⁹ : B³⁹⁰ : B³⁹¹ : B³⁹² : B³⁹³ : B³⁹⁴ : B³⁹⁵ : B³⁹⁶ : B³⁹⁷ : B³⁹⁸ : B³⁹⁹ : B⁴⁰⁰ : B⁴⁰¹ : B⁴⁰² : B⁴⁰³ : B⁴⁰⁴ : B⁴⁰⁵ : B⁴⁰⁶ : B⁴⁰⁷ : B⁴⁰⁸ : B⁴⁰⁹ : B⁴¹⁰ : B⁴¹¹ : B⁴¹² : B⁴¹³ : B⁴¹⁴ : B⁴¹⁵ : B⁴¹⁶ : B⁴¹⁷ : B⁴¹⁸ : B⁴¹⁹ : B⁴²⁰ : B⁴²¹ : B⁴²² : B⁴²³ : B⁴²⁴ : B⁴²⁵ : B⁴²⁶ : B⁴²⁷ : B⁴²⁸ : B⁴²⁹ : B⁴³⁰ : B⁴³¹ : B⁴³² : B⁴³³ : B⁴³⁴ : B⁴³⁵ : B⁴³⁶ : B⁴³⁷ : B⁴³⁸ : B⁴³⁹ : B⁴⁴⁰ : B⁴⁴¹ : B⁴⁴² : B⁴⁴³ : B⁴⁴⁴ : B⁴⁴⁵ : B⁴⁴⁶ : B⁴⁴⁷ : B⁴⁴⁸ : B⁴⁴⁹ : B⁴⁵⁰ : B⁴⁵¹ : B⁴⁵² : B⁴⁵³ : B⁴⁵⁴ : B⁴⁵⁵ : B⁴⁵⁶ : B⁴⁵⁷ : B⁴⁵⁸ : B⁴⁵⁹ : B⁴⁶⁰ : B⁴⁶¹ : B⁴⁶² : B⁴⁶³ : B⁴⁶⁴ : B⁴⁶⁵ : B⁴⁶⁶ : B⁴⁶⁷ : B⁴⁶⁸ : B⁴⁶⁹ : B⁴⁷⁰ : B⁴⁷¹ : B⁴⁷² : B⁴⁷³ : B⁴⁷⁴ : B⁴⁷⁵ : B⁴⁷⁶ : B⁴⁷⁷ : B⁴⁷⁸ : B⁴⁷⁹ : B⁴⁸⁰ : B⁴⁸¹ : B⁴⁸² : B⁴⁸³ : B⁴⁸⁴ : B⁴⁸⁵ : B⁴⁸⁶ : B⁴⁸⁷ : B⁴⁸⁸ : B⁴⁸⁹ : B⁴⁹⁰ : B⁴⁹¹ : B⁴⁹² : B⁴⁹³ : B⁴⁹⁴ : B⁴⁹⁵ : B⁴⁹⁶ : B⁴⁹⁷ : B⁴⁹⁸ : B⁴⁹⁹ : B⁵⁰⁰ : B⁵⁰¹ : B⁵⁰² : B⁵⁰³ : B⁵⁰⁴ : B⁵⁰⁵ : B⁵⁰⁶ : B⁵⁰⁷ : B⁵⁰⁸ : B⁵⁰⁹ : B⁵¹⁰ : B⁵¹¹ : B⁵¹² : B⁵¹³ : B⁵¹⁴ : B⁵¹⁵ : B⁵¹⁶ : B⁵¹⁷ : B⁵¹⁸ : B⁵¹⁹ : B⁵²⁰ : B⁵²¹ : B⁵²² : B⁵²³ : B⁵²⁴ : B⁵²⁵ : B⁵²⁶ : B⁵²⁷ : B⁵²⁸ : B⁵²⁹ : B⁵³⁰ : B⁵³¹ : B⁵³² : B⁵³³ : B⁵³⁴ : B⁵³⁵ : B⁵³⁶ : B⁵³⁷ : B⁵³⁸ : B⁵³⁹ : B⁵⁴⁰ : B⁵⁴¹ : B⁵⁴² : B⁵⁴³ : B⁵⁴⁴ : B⁵⁴⁵ : B⁵⁴⁶ : B⁵⁴⁷ : B⁵⁴⁸ : B⁵⁴⁹ : B⁵⁵⁰ : B⁵⁵¹ : B⁵⁵² : B⁵⁵³ : B⁵⁵⁴ : B⁵⁵⁵ : B⁵⁵⁶ : B⁵⁵⁷ : B⁵⁵⁸ : B⁵⁵⁹ : B⁵⁶⁰ : B⁵⁶¹ : B⁵⁶² : B⁵⁶³ : B⁵⁶⁴ : B⁵⁶⁵ : B⁵⁶⁶ : B⁵⁶⁷ : B⁵⁶⁸ : B⁵⁶⁹ : B⁵⁷⁰ : B⁵⁷¹ : B⁵⁷² : B⁵⁷³ : B⁵⁷⁴ : B⁵⁷⁵ : B⁵⁷⁶ : B⁵⁷⁷ : B⁵⁷⁸ : B⁵⁷⁹ : B⁵⁸⁰ : B⁵⁸¹ : B⁵⁸² : B⁵⁸³ : B⁵⁸⁴ : B⁵⁸⁵ : B⁵⁸⁶ : B⁵⁸⁷ : B⁵⁸⁸ : B⁵⁸⁹ : B⁵⁹⁰ : B⁵⁹¹ : B⁵⁹² : B⁵⁹³ : B⁵⁹⁴ : B⁵⁹⁵ : B⁵⁹⁶ : B⁵⁹⁷ : B⁵⁹⁸ : B⁵⁹⁹ : B⁶⁰⁰ : B⁶⁰¹ : B⁶⁰² : B⁶⁰³ : B⁶⁰⁴ : B⁶⁰⁵ : B⁶⁰⁶ : B⁶⁰⁷ : B⁶⁰⁸ : B⁶⁰⁹ : B⁶¹⁰ : B⁶¹¹ : B⁶¹² : B⁶¹³ : B⁶¹⁴ : B⁶¹⁵ : B⁶¹⁶ : B⁶¹⁷ : B⁶¹⁸ : B⁶¹⁹ : B⁶²⁰ : B⁶²¹ : B⁶²² : B⁶²³ : B⁶²⁴ : B⁶²⁵ : B⁶²⁶ : B⁶²⁷ : B⁶²⁸ : B⁶²⁹ : B⁶³⁰ : B⁶³¹ : B⁶³² : B⁶³³ : B⁶³⁴ : B⁶³⁵ : B⁶³⁶ : B⁶³⁷ : B⁶³⁸ : B⁶³⁹ : B⁶⁴⁰ : B⁶⁴¹ : B⁶⁴² : B⁶⁴³ : B⁶⁴⁴ : B⁶⁴⁵ : B⁶⁴⁶ : B⁶⁴⁷ : B⁶⁴⁸ : B⁶⁴⁹ : B⁶⁵⁰ : B⁶⁵¹ : B⁶⁵² : B⁶⁵³ : B⁶⁵⁴ : B⁶⁵⁵ : B⁶⁵⁶ : B⁶⁵⁷ : B⁶⁵⁸ : B⁶⁵⁹ : B⁶⁶⁰ : B⁶⁶¹ : B⁶⁶² : B⁶⁶³ : B⁶⁶⁴ : B⁶⁶⁵ : B⁶⁶⁶ : B⁶⁶⁷ : B⁶⁶⁸ : B⁶⁶⁹ : B⁶⁷⁰ : B⁶⁷¹ : B⁶⁷² : B⁶⁷³ : B⁶⁷⁴ : B⁶⁷⁵ : B⁶⁷⁶ : B⁶⁷⁷ : B⁶⁷⁸ : B⁶⁷⁹ : B⁶⁸⁰ : B⁶⁸¹ : B⁶⁸² : B⁶⁸³ : B⁶⁸⁴ : B⁶⁸⁵ : B⁶⁸⁶ : B⁶⁸⁷ : B⁶⁸⁸ : B⁶⁸⁹ : B⁶⁹⁰ : B⁶⁹¹ : B⁶⁹² : B⁶⁹³ : B⁶⁹⁴ : B⁶⁹⁵ : B⁶⁹⁶ : B⁶⁹⁷ : B⁶⁹⁸ : B⁶⁹⁹ : B⁷⁰⁰ : B⁷⁰¹ : B⁷⁰² : B⁷⁰³ : B⁷⁰⁴ : B⁷⁰⁵ : B⁷⁰⁶ : B⁷⁰⁷ : B⁷⁰⁸ : B⁷⁰⁹ : B⁷¹⁰ : B⁷¹¹ : B⁷¹² : B⁷¹³ : B⁷¹⁴ : B⁷¹⁵ : B⁷¹⁶ : B⁷¹⁷ : B⁷¹⁸ : B⁷¹⁹ : B⁷²⁰ : B⁷²¹ : B⁷²² : B⁷²³ : B⁷²⁴ : B⁷²⁵ : B⁷²⁶ : B⁷²⁷ : B⁷²⁸ : B⁷²⁹ : B⁷³⁰ : B⁷³¹ : B⁷³² : B⁷³³ : B⁷³⁴ : B⁷³⁵ : B⁷³⁶ : B⁷³⁷ : B⁷³⁸ : B⁷³⁹ : B⁷⁴⁰ : B⁷⁴¹ : B⁷⁴² : B⁷⁴³ : B⁷⁴⁴ : B⁷⁴⁵ : B⁷⁴⁶ : B⁷⁴⁷ : B⁷⁴⁸ : B⁷⁴⁹ : B⁷⁵⁰ : B⁷⁵¹ : B⁷⁵² : B⁷⁵³ : B⁷⁵⁴ : B⁷⁵⁵ : B⁷⁵⁶ : B⁷⁵⁷ : B⁷⁵⁸ : B⁷⁵⁹ : B⁷⁶⁰ : B⁷⁶¹ : B⁷⁶² : B⁷⁶³ : B⁷⁶⁴ : B⁷⁶⁵ : B⁷⁶⁶ : B⁷⁶⁷ : B⁷⁶⁸ : B⁷⁶⁹ : B⁷⁷⁰ : B⁷⁷¹ : B⁷⁷² : B⁷⁷³ : B⁷⁷⁴ : B⁷⁷⁵ : B⁷⁷⁶ : B⁷⁷⁷ : B⁷⁷⁸ : B⁷⁷⁹ : B⁷⁸⁰ : B⁷⁸¹ : B⁷⁸² : B⁷⁸³ : B⁷⁸⁴ : B⁷⁸⁵ : B⁷⁸⁶ : B⁷⁸⁷ : B⁷⁸⁸ : B⁷⁸⁹ : B⁷⁹⁰ : B⁷⁹¹ : B⁷⁹² : B⁷⁹³ : B⁷⁹⁴ : B⁷⁹⁵ : B⁷⁹⁶ : B⁷⁹⁷ : B⁷⁹⁸ : B⁷⁹⁹ : B⁸⁰⁰ : B⁸⁰¹ : B⁸⁰² : B⁸⁰³ : B⁸⁰⁴ : B⁸⁰⁵ : B⁸⁰⁶ : B⁸⁰⁷ : B⁸⁰⁸ : B⁸⁰⁹ : B⁸¹⁰ : B⁸¹¹ : B⁸¹² : B⁸¹³ : B⁸¹⁴ : B⁸¹⁵ : B⁸¹⁶ : B⁸¹⁷ : B⁸¹⁸ : B⁸¹⁹ : B⁸²⁰ : B⁸²¹ : B⁸²² : B⁸²³ : B⁸²⁴ : B⁸²⁵ : B⁸²⁶ : B⁸²⁷ : B⁸²⁸ : B⁸²⁹ : B⁸³⁰ : B⁸³¹ : B⁸³² : B⁸³³ : B⁸³⁴ : B⁸³⁵ : B⁸³⁶ : B⁸³⁷ : B⁸³⁸ : B⁸³⁹ : B⁸⁴⁰ : B⁸⁴¹ : B⁸⁴² : B⁸⁴³ : B⁸⁴⁴ : B⁸⁴⁵ : B⁸⁴⁶ : B⁸⁴⁷ : B⁸⁴⁸ : B⁸⁴⁹ : B⁸⁵⁰ : B⁸⁵¹ : B⁸⁵² : B⁸⁵³ : B⁸⁵⁴ : B⁸⁵⁵ : B⁸⁵⁶ : B⁸⁵⁷ : B⁸⁵⁸ : B⁸⁵⁹ : B⁸⁶⁰ : B⁸⁶¹ : B⁸⁶² : B⁸⁶³ : B⁸⁶⁴ : B⁸⁶⁵ : B⁸⁶⁶ : B⁸⁶⁷ : B⁸⁶⁸ : B⁸⁶⁹ : B⁸⁷⁰ : B⁸⁷¹ : B⁸⁷² : B⁸⁷³ : B⁸⁷⁴ : B⁸⁷⁵ : B⁸⁷⁶ : B⁸⁷⁷ : B⁸⁷⁸ : B⁸⁷⁹ : B⁸⁸⁰ : B⁸⁸¹ : B⁸⁸² : B⁸⁸³ : B⁸⁸⁴ : B⁸⁸⁵ : B⁸⁸⁶ : B⁸⁸⁷ : B⁸⁸⁸ : B⁸⁸⁹ : B⁸⁹⁰ : B⁸⁹¹ : B⁸⁹² : B⁸⁹³ : B⁸⁹⁴ : B⁸⁹⁵ : B⁸⁹⁶ : B⁸⁹⁷ : B⁸⁹⁸ : B⁸⁹⁹ : B⁹⁰⁰ : B⁹⁰¹ : B⁹⁰² : B⁹⁰³ : B⁹⁰⁴ : B⁹⁰⁵ : B⁹⁰⁶ : B⁹⁰⁷ : B⁹⁰⁸ : B⁹⁰⁹ : B⁹¹⁰ : B⁹¹¹ : B⁹¹² : B⁹¹³ : B⁹¹⁴ : B⁹¹⁵ : B⁹¹⁶ : B⁹¹⁷ : B⁹¹⁸ : B⁹¹⁹ : B⁹²⁰ : B⁹²¹ : B⁹²² : B⁹²³ : B⁹²⁴ : B⁹²⁵ : B⁹²⁶ : B⁹²⁷ : B⁹²⁸ : B⁹²⁹ : B⁹³⁰ : B⁹³¹ : B⁹³² : B⁹³³ : B⁹³⁴ : B⁹³⁵ : B⁹³⁶ : B⁹³⁷ : B⁹³⁸ : B⁹³⁹ : B⁹⁴⁰ : B⁹⁴¹ : B⁹⁴² : B⁹⁴³ : B⁹⁴⁴ : B⁹⁴⁵ : B⁹⁴⁶ : B⁹⁴⁷ : B⁹⁴⁸ : B⁹⁴⁹ : B⁹⁵⁰ : B⁹⁵¹ : B⁹⁵² : B⁹⁵³ : B⁹⁵⁴ : B⁹⁵⁵ : B⁹⁵⁶ : B⁹⁵⁷ : B⁹⁵⁸ : B⁹⁵⁹ : B⁹⁶⁰ : B⁹⁶¹ : B⁹⁶² : B⁹⁶³ : B⁹⁶⁴ : B⁹⁶⁵ : B⁹⁶⁶ : B⁹⁶⁷ : B⁹⁶⁸ : B⁹⁶⁹ : B⁹⁷⁰ : B⁹⁷¹ : B⁹⁷² : B⁹⁷³ : B⁹⁷⁴ : B⁹⁷⁵ : B⁹⁷⁶ : B⁹⁷⁷ : B⁹⁷⁸ : B⁹⁷⁹ : B⁹⁸⁰ : B⁹⁸¹ : B⁹⁸² : B⁹⁸³ : B⁹⁸⁴ : B⁹⁸⁵ : B⁹⁸⁶ : B⁹⁸⁷ : B⁹⁸⁸ : B⁹⁸⁹ : B⁹⁹⁰ : B⁹⁹¹ : B⁹⁹² : B⁹⁹³ : B⁹⁹⁴ : B⁹⁹⁵ : B⁹⁹⁶ : B⁹⁹⁷ : B⁹⁹⁸ : B⁹⁹⁹ : B¹⁰⁰⁰ : B¹⁰⁰¹ : B¹⁰⁰² : B¹⁰⁰³ : B¹⁰⁰⁴ : B¹⁰⁰⁵ : B¹⁰⁰⁶ : B¹⁰⁰⁷ : B¹⁰⁰⁸ : B¹⁰⁰⁹ : B¹⁰¹⁰ : B¹⁰¹¹ : B¹⁰¹² : B¹⁰¹³ : B¹⁰¹⁴ : B¹⁰¹⁵ : B¹⁰¹⁶ : B¹⁰¹⁷ : B¹⁰¹⁸ : B¹⁰¹⁹ : B¹⁰²⁰ : B¹⁰²¹ : B¹⁰²² : B¹⁰²³ : B¹⁰²⁴ : B¹⁰²⁵ : B¹⁰²⁶ : B¹⁰²⁷ : B¹⁰²⁸ : B¹⁰²⁹ : B¹⁰³⁰ : B¹⁰³¹ : B¹⁰³² : B¹⁰³³ : B¹⁰³⁴ : B¹⁰³⁵ : B¹⁰³⁶ : B¹⁰³⁷ : B¹⁰³⁸ : B¹⁰³⁹ : B¹⁰⁴⁰ : B¹⁰⁴¹ : B¹⁰⁴² : B¹⁰⁴³ : B¹⁰⁴⁴ : B¹⁰⁴⁵ : B¹⁰⁴⁶ : B¹⁰⁴⁷ : B¹⁰⁴⁸ : B¹⁰⁴⁹ : B¹⁰⁵⁰ : B¹⁰⁵¹ : B¹⁰⁵² : B¹⁰⁵³ : B¹⁰⁵⁴ : B¹⁰⁵⁵ : B¹⁰⁵⁶ : B¹⁰⁵⁷ : B¹⁰⁵⁸ : B¹⁰⁵⁹ : B¹⁰⁶⁰ : B¹⁰⁶¹ : B¹⁰⁶² : B¹⁰⁶³ : B¹⁰⁶⁴ : B¹⁰⁶⁵ : B¹⁰⁶⁶ : B¹⁰⁶⁷ : B¹⁰⁶⁸ : B¹⁰⁶⁹ : B¹⁰⁷⁰ : B¹⁰⁷¹ : B¹⁰⁷² : B¹⁰⁷³ : B¹⁰⁷⁴ : B¹⁰⁷⁵ : B¹⁰⁷⁶ : B¹⁰⁷⁷

ثقل ومنها ما هو خفيف فكيف يمكنهم ان ياتوا بسبب الثقل
والخفة مع ان الجسم الثقيل والخفيف وبالجملة المحسوس هو والجسم
التياليمي عندهم جسم واحد بعينه وذلك انهم لا يضعون الاجسام
التياليمية متقدمة بالجوهر والحد على الاجسام المحسوسة كما يفعل
الذين يحملون الاجسام التياليمية مبادئ الاجسام المحسوسة فان
هؤلاء يقولون ان الاجسام صنفان تعاليمية ومحسوسة والتعاليمية
متقدمة على المحسوسة بالوجود والحد واما هؤلاء فليس يضعون
واحدا منها متقدما على الثاني بل ليس يضعونها متعددة فضلا عن
ان يكون بعضها متقدما على بعض بل يضعون الاجسام التياليمية
اعني المولفة من العدد هي المحسوسات بعينها فليس يقدر ان
ياتوا بالسبب الذي من قبله صار بعضها ثقيلاً وبعضها خفيفاً الا ان
تكون الموجودات التياليمية منها ما هي ثقال ومنها ما هي خفيفة
وذلك كله شنيع ومستحيل وانما حلقتهم الا يقولوا قولاً لاثقا
بالمحسوسات من قبل انهم راموا ان يعطوا اسباب الاشياء المتحركة
من الغير متحركة

T. 22 قال ارسطوطاليس

(أ) وايضا كيف ينبغي ان نفهم ان الانفعالات الاعداد اسباب
(ب) وعلل والاعداد التي من السماء موجودة وخاصة وفي الازل

(الموجودات) (a) 990a. 17. — a. Cur 990a. 17. — Text. 22 197. 990a. 16-22. —
T. 22. — (ب) والاعداد التي من السماء موجودة وخاصة وفي الازل
[وفي الاول] (a) 990a. 17. — a. Cur 990a. 17. — Text. 22 197. 990a. 16-22. —
T. 22. — (ب) والاعداد التي من السماء موجودة وخاصة وفي الازل

C.20

التبصر

- a لما كان جميع القدماء قد اجمعوا على ان المبادئ هي اعداد
وكان ال فيثاغورث الذين يعتقدون ان الموجودات هي اعداد
يرون ان الضدية التي هي هذا المدد هي النهاية وعدم النهاية شرع
في عنادهم من هذه الجهة فقال لهم ان هذين الضدين يوجدان في
الحركة فيلزم ان تكون الحركة عددا
b ولما كان كل ضدين يحتاجان الى موضوع لهما وكان هولا، لما
قالوا بالنهاية وعدم النهاية لم يقولوا ما هو موضوعهما ^١ ولبس
يقولون في الموضوع شيئا
c ولما كانت المتضادة التي توجد في الاعداد هي الزوج والفرد ^٢
وكان البق بمن اعتقد ان العدد مركب من اعداد ان يعتقد ان
هذه المتضادة هي الزوج والفرد ^٣ ولم يقولوا شيئا في الموضوع
والزوج والفرد ^٤

قال ارسطو

T.21

- (a) وكيف يمكن ان يكون كون وفساد من غير حركة واستحالة ^١
(b) والافعال المختلفة التي تكون من السماء وان سلم لهم او بان انه
(c) يكون من هذه الاشياء عظم فعلى اى نحو تراه يكون لان من

: المتضادة (a) B^١ - شيئا في الموضوع (b) : في الموضوع شيئا B^٢ - C. 20. -
وليس T. 21. : ولم يقولوا B^٣ - ind. : [المتضادة] B^٤ : المتضادة B^٥ - المتضادة (a) B^٦
ind. : الزوج والفرد (b) : (c) : الزوج والفرد (d) : B^٧ - يقولون
لهم لا شيء B^٨ - من B^٩ B^{١٠} T. 21. -

المحسوسات وان هاهنا اشياء غير محسوسة اعنى جواهر مفارقة هي
 مبادئ الامور المحسوسة كما كان يرى ذلك كثير من القدماء
 وقد حكاية عنهم ⁷ و"تأخذ" الشئ الذى يسمى سماء ويقولون
 فى الاسباب والمبادئ ⁸ اقاويل كثيرة ⁹ منهم كانوا يجعلون السماء
 من طبيعة الامور التى تحت السماء ويقولون فى اسباب ما يظهر فيها
 اقاويل كثيرة وانما اشار بذلك فيما احسب الى ما كانوا يجعلون انواع
 الاعداد سبب الموجودات مثل انهم كانوا يجعلون الزوج سببا
 للموجودات التى اتفق لها ان تكون زوجا ويجعلون الأفراد سببا
 للاشياء التى اتفق لها ان تكون افرادا مثل ان يجعلوا ¹⁰ "الثلاثية"
 سببا لجميع الموجودات التى اتفق لها ان تكون ثلاثة وكذلك
 الرباعية والخماسية فان هذا الراى هو ماثور عن هؤلاء القوم
 ومشهور ويشبه ان يكون قد ذكره فيما سلف من المواضع التى ¹¹
 انخرمت من هذا الكتاب ولذلك قد على ما ذكرنا

T.20

قال ارسطوطاليس

فلنترقى الى ما هو اعلى من الموجودات وخاصة ما كان منها ¹²
 يليق به الكلام الطيمى فنقول ان الحركة على نحو من الانحاء منها
 ذات نهاية ومنها غير ذات نهاية وليس يقولون شيئا فى الموضوع ¹³
 والزوج والفرد

T. 11. الشئ الذى B — "et accipiunt" B. — "وتأخذ" B. — "وماخذ" B. —
 "يصل" B. — "الاسباب" B. — "المبادئ" B. — "الذى" B. — "الذى" B. —
 "ثلاثة" B. — "ثلاثة" B. — "ثلاثة" B. — "ثلاثة" B. — "ثلاثة" B. —
 "verbi gratia" B. — "ثلاثة" B. — "ثلاثة" B. — "ثلاثة" B. — "ثلاثة" B.

٥ المتحركة وينبغي ان تعلم ان صاحب علم الهيئة وان كانت موضوعاته متحركة وهي الاجرام السماوية فانه ليس ينظر في طبائعا من جهة ما هي متحركة وانما ينظر منها في اشكالها وأوضاعها من جهة كيفيات حركاتها ومن جهة سرعتها وبطئها وينظر ايضا في كياتها^١ واما صاحب العلم الطبيعي فينظر في طبائعا من حيث هي متحركة ويبين أى نوع من الحركات يجوز عليها من التي لا تجوز

a رَدَّ وهو لا يتشاجرون دائما ويتكلمون في الطبيعة ويراعون ما يعرف من السماء واجزائها والافعال والانفعالات ولوازم هذه ويرفمون^٢ اليها المبادئ والاسباب كَمَا يعمدون لنا في الطبيعيين^٣ فانهم ما كتبناه رَدَّ والفيشاغوريون مع انهم استعملوا في الامور الطبيعية مبادا غير طبيعي يرومون ان يقشبهوا بالطبيعيين فيتكلمون في الطبيعة وفي كلما يظهر من حركات السماء واجزائها على جهة ما يتكلم بها اصحاب العلم الطبيعي وفي الافعال والانفعالات التي تظهر في الاشياء التي^٤ تحت السماء ويرومون في جميع هذه ان يعطوا اسبابها من جهة الامور التعليلية يعني الاعداد

• رَدَّ كَمَا يعمدون لنا في الطبيعيين فان الموجودات انما هو ما كان محسوسا رَدَّ انهم انما كانوا يتكلمون في هذه الاشياء ليعمدوا من المشككين في الطبيعة لانهم كانوا يسترفون ان الامور الموجودة هي

يعرف: B. 1. 7. — كياتها: B. 1. 7. (كياتها) B. 1. 7. — [فيها] B. 1. 7. — منها B. 1. 7. —
 B. 1. 7. : الطبيعيين: B. 1. 7. — كياتها: B. 1. 7. — ويرفمون: B. 1. 7. — B. 1. 7. —
 كياتها: B. 1. 7. — كياتها: B. 1. 7. — في الاشياء التي: B. 1. 7. — B. 1. 7. —
 B. 1. 7. : B. 1. 7. — B. 1. 7. : B. 1. 7. —

الطبيين فان "الموجودات" انما هو "ما كان منها" محسوسا وتأخذ⁽¹⁾
 الكثر الذى يسمى سماء ويقولون فى الاسباب والمبادئ اقاويل
 كثيرة على ما ذكرنا⁽²⁾

C.19

التبر

لما عرف ان من هذا البحث يقدر الانسان ان يقف على خطأ^a
 هؤلاء الذين خلطوا الجنيين من الموجودات اعنى المحسوس
 والمقول بان جعلوا المعقول سببا للمحسوس اخذ فى بيان ذلك فقال
 اما الذين يدعون فيثاغوريين فانهم استعملوا المبادئ والاسطقات
 استعمالا مائتا لما استعمله المتكلمون فى الطبيعيات^b ان ال
 فيثاغورث جعلوا اسباب الامور الطبيعية اشياء غير مناسبة ولا
 ذاتية للامور الطبيعية

فقال والسبب فى ذلك انهم لم ياخذوا هذه الاشياء من^b
 المحسوسات فان الامور الطبيعية من الامور الموجودة هى بلا
 حركة سوى ما كان منها فى النجوم^c والسبب فى جعلهم للامور
 الطبيعية مبادئ غير مناسبة انهم لم يطلبوا مبادئ المحسوسة من^d
 حيث هى محسوسة ومتحركة وانما طلبوا مبادئها من الامور الغير
 متحركة وهى التعاليم فانه ليس فيها حركة ما عدى علم الهيئة
 ومبادئ الامور المتحركة هى ضرورة غير مبادئ الامور غير

— الموجودات... هو *Ita BB* 19 — فان *Ita BB* 19 — [لياق x] — *Ita BB* 19

— *acc. accipiant* [و] واحد] *Ita BB* 19 — وتأخذ *Ita BB* 19 — واحد *Ita BB* 19 — *Ita BB* 19

— مناسبة *Ita BB* 19 [x] *Ita BB* 19 — من *Ita BB* 19 — *Ita BB* 19

— مناسبة *Ita BB* 19 — مناسبة *Ita BB* 19 — وسبب ذلك x والسبب فى ذلك *Ita BB* 19

منهم لم يضع المبدأ الهولاني شيئا عريا من الأشياء التي تتكون منه
فلا يكون هنالك كون لأن الكون إنما هو مما بالقوة لا مما بالفعل
وقد وبخاصة الذين ذكروا أنهم الآن¹ يشير به إلى ابن دقليس اذ
كان يضع أن الاسطقات بالفعل وأنه ليس تستحيل بعضها إلى
بعض²

ولما كان الفحص عن اسطقات الأمور الشحنة خاصة بالعلم³
الطبيعي وكان النظر فيها هاهنا إنما هو من حيث هي مبادئ
للجواهر القائمة بذواتها وكان إنما تكلم مع هؤلاء ههنا كلاما طبيعيا
لا كن هذه الأقاويل إنما تليق بالكلام في الكون والفساد
والحركة فقط وهذا البحث عن هذا الجوهر والمبادئ والعلل كاف⁴
في الكلام الحقيقي المناسب لهذا المبدأ هو الكلام المأخوذ من
أمور طبيعية وأما البحث الذي بحثناه هاهنا عن هذا المبدأ من غير
تفصيل فهو كاف هاهنا بحسب ما يعطيه هذا النظر

ولما قال هذا أراد أن يعرف الضرورة التي دعت إلى افتراق⁵
هذا النظر عند بعض الناس وأنها علمان⁶ لا علم واحد إذ كان يظن
كثير من الناس أن العلم الطبيعي والالاهي شيء واحد بعينه
فقد ومن جعل نظره في جميع الموجودات يقول الموجودات منها
محسوسة ومنها غير محسوسة ومن البين أنهم بهذا الوجه الذي
وضموه نظره في كلي الجنسين⁷ أن القوم من القدماء الذين
انقسمت عندهم الموجودات إلى قسمين محسوس وغير محسوس فإن

d. خاصة B¹ : خاصة (خاص) B² — e. خاصة d : خاصة f : وخاصة B¹ —

— علمان B¹ — [وأما] d : وكذا خاصة B² : وأما B³ — B¹ : أن لدمر B² —

للصور الشخصية كثيرة بالصور من جهة ما هي منقسمة بها وهي
بالجملة شبيهة بالجنس الا انها تفارق الجنس بانها واحدة بالعدد في
كثيرين من جهة ان وجودها بالقوة والجنس واحد بالصورة المتوسطة
بين الفعل والقوة في كثيرين ولذلك صدق حمل الجنس على انواع
كثيرة وعلى اشخاص تلك الانواع ولم يصدق حمل الهوى لا على
الانواع المتولدة منها ولا على اشخاصها وقد كتب القدماء مثل
الاسكندر مقالة في ان الجنس غير الهوى وسياتي من ذلك ذكر
في هذه المقالات

T.18

قال ارسطاطاليس

كل الاشياء مختلطة فيجب هو جند ويقول ان كل الاشياء
مختلطة ما خلا العقل وانه وحده خالص غير مختلط فن هذه
الاشياء يلزم ان يقول في ابداى مرة انها واحدة وانه بسيط وغير
مختلط كما وضما انه غير المحدود من قبل ان يتحدد وينحصر
بنوع ما فيكون من قال بالقول الاخر او بشئ يقاربه لم يقل قولا
صوابا ولا واضحا وخاصة الذين ذكرناهم الان لاكن هذه الاقويل

يكون مما هو موجود بل مما هو معدوم فين انه يجب ان يكون
 هذا المبدأ ليس بصفة من الصفات لا من طريق الكيفية العرضية
 ولا الجوهرية ولا من طريق الكمية لانه لو كان متصفا بواحدة
 منها لكان ذلك الشيء موجودا قبل ان يتكون وبين انه لا يتكون
 ب الا ما هو معدوم ولذلك يجب كما قال ان يكون فيه سلب الالوان
 كلها وسلب الصور كلها وهو الذي دل عليه قوله وكذلك هو غير
 ذي خلط من الاخلاط ^١ ليس تنازجه طبيعة من الطبائع فلذلك كما
 قال لا يكون فيه شيء من الاجسام المتناهية الاجزاء
^٢ وقوله ولا يظن انه ذو كيفية ولا كمية ولا شيء اخر البتة لان
 الذي يقال على شيء من الجزئيات فتلك انواع له وذلك غير ممكن
 ان يكون ^٣ ولا يمكن ايضا ان يظن به انه يصدق حملة على شيء
 من الموجودات مثل ان يصدق عليه انه ذو كيفية او كمية او شيء
 اخر من اجناس الموجودات لانه لو كان ذلك كذلك لكان جنسا
 للموجودات التي يصدق حملة عليها ولو كان ذلك كذلك لكانت
 d تلك الموجودات انواعا وهو جنس لها وانما قال ذلك لانه بين او
 مما يبين بعد ان الجنس غير الهولي وذلك ان الجنس هو الصورة
 العامة والهولي من جهة انه ليس يجب ان يكون فيها شيء بالفعل مما
 تقبله فليست ذات صورة اصلا لا عامة ولا خاصة لانها تقبل
 اولا الصورة العامة ثم تقبل بتوسط الصورة العامة سائر الصور حتى
 الصور الشخصية وهي واحدة بالعدد من جهة ما هي موضوع ^٤

— d. لا B. k. — فذلك B. d. : فذلك (cf. T) : كنها B. d. —
 — d. لا B. k. — [فيه] d. d. — d. k. : ايضا B. d. — [ان لا]

T.17

قال ارسطو

فاما انه ليس في الاصل شيء متميز فذلك ظاهر اذ ليس يصدق (a)
 ان يقال في ذلك الجوهر انه بحال من الاحوال اقول انه ليس
 بابيض ولا اسود ولا اذ كن او بلون اخر بل بلاتون ضرورة وفيه
 سلب هذه الالوان كلها وكذلك هو غير ذي خلط من الاخلاط (b)
 ولذلك بعينه لا يكون فيه شيء من المتشابهة الاجزاء ولا يظن (c)
 انه ذو كيفية ولا كمية ولا شيء اخر البته لان الذي يقال على شيء
 من الجزئيات فذلك انواع له وذلك غير ممكن ان يكون يامر

C.17

النفس

10 بدد فاما انه يظهر انه ليس يجب ان يكون في المبدأ الذي منه
 الكون وهو الذي هو مبدأ على طريق الميولي شيء من الاشياء
 التي تتكون منه بالفعل فذلك ظاهر اذ ليس يجب ان يكون ذلك
 المبدأ بصفة من الصفات التي تتكون منه لانه ان كانت منه
 تتكون جميع الصفات الجوهرية والعرضية وكان المتكون ليس

T. 17. — ¹ Ita B, add. q. — ² B¹ omitt. — ³ B¹ add. ذلك
 (أحوال) : ذلك [mill.] : أحوال B¹ : الجوهر
 — ⁴ Ita B¹ q. x¹ E (non p. p. x¹ A¹)
 — ⁵ Ita B¹ q. x¹ A¹ (non
 p. p. x¹ E) : (تكون) : B¹ : دون B¹ : — ⁶ Nor B¹ (تكون) : اقول انه
 — ⁷ Ita B¹ q. x¹ A¹ (non
 p. p. x¹ E) : ولذلك
 — ⁸ B¹ (in fine inner longior) :
 — ⁹ Ita B¹ add. q. : يمكن يكون : nulli
 : يمكن (ب) : B¹ add. q. (non p.)
 : L om. (non quid dent endetur. — cf. infra, p. 98, 10, 11, 12.)

C. 17. — ¹ B¹ : منه B¹ : — ² B¹ : منه B¹ : — ³ B¹ : منه B¹ : — ⁴ B¹ : منه B¹ : — ⁵ B¹ : منه B¹ : — ⁶ B¹ : منه B¹ : — ⁷ B¹ : منه B¹ : — ⁸ B¹ : منه B¹ : — ⁹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁰ B¹ : منه B¹ : — ¹¹ B¹ : منه B¹ : — ¹² B¹ : منه B¹ : — ¹³ B¹ : منه B¹ : — ¹⁴ B¹ : منه B¹ : — ¹⁵ B¹ : منه B¹ : — ¹⁶ B¹ : منه B¹ : — ¹⁷ B¹ : منه B¹ : — ¹⁸ B¹ : منه B¹ : — ¹⁹ B¹ : منه B¹ : — ²⁰ B¹ : منه B¹ : — ²¹ B¹ : منه B¹ : — ²² B¹ : منه B¹ : — ²³ B¹ : منه B¹ : — ²⁴ B¹ : منه B¹ : — ²⁵ B¹ : منه B¹ : — ²⁶ B¹ : منه B¹ : — ²⁷ B¹ : منه B¹ : — ²⁸ B¹ : منه B¹ : — ²⁹ B¹ : منه B¹ : — ³⁰ B¹ : منه B¹ : — ³¹ B¹ : منه B¹ : — ³² B¹ : منه B¹ : — ³³ B¹ : منه B¹ : — ³⁴ B¹ : منه B¹ : — ³⁵ B¹ : منه B¹ : — ³⁶ B¹ : منه B¹ : — ³⁷ B¹ : منه B¹ : — ³⁸ B¹ : منه B¹ : — ³⁹ B¹ : منه B¹ : — ⁴⁰ B¹ : منه B¹ : — ⁴¹ B¹ : منه B¹ : — ⁴² B¹ : منه B¹ : — ⁴³ B¹ : منه B¹ : — ⁴⁴ B¹ : منه B¹ : — ⁴⁵ B¹ : منه B¹ : — ⁴⁶ B¹ : منه B¹ : — ⁴⁷ B¹ : منه B¹ : — ⁴⁸ B¹ : منه B¹ : — ⁴⁹ B¹ : منه B¹ : — ⁵⁰ B¹ : منه B¹ : — ⁵¹ B¹ : منه B¹ : — ⁵² B¹ : منه B¹ : — ⁵³ B¹ : منه B¹ : — ⁵⁴ B¹ : منه B¹ : — ⁵⁵ B¹ : منه B¹ : — ⁵⁶ B¹ : منه B¹ : — ⁵⁷ B¹ : منه B¹ : — ⁵⁸ B¹ : منه B¹ : — ⁵⁹ B¹ : منه B¹ : — ⁶⁰ B¹ : منه B¹ : — ⁶¹ B¹ : منه B¹ : — ⁶² B¹ : منه B¹ : — ⁶³ B¹ : منه B¹ : — ⁶⁴ B¹ : منه B¹ : — ⁶⁵ B¹ : منه B¹ : — ⁶⁶ B¹ : منه B¹ : — ⁶⁷ B¹ : منه B¹ : — ⁶⁸ B¹ : منه B¹ : — ⁶⁹ B¹ : منه B¹ : — ⁷⁰ B¹ : منه B¹ : — ⁷¹ B¹ : منه B¹ : — ⁷² B¹ : منه B¹ : — ⁷³ B¹ : منه B¹ : — ⁷⁴ B¹ : منه B¹ : — ⁷⁵ B¹ : منه B¹ : — ⁷⁶ B¹ : منه B¹ : — ⁷⁷ B¹ : منه B¹ : — ⁷⁸ B¹ : منه B¹ : — ⁷⁹ B¹ : منه B¹ : — ⁸⁰ B¹ : منه B¹ : — ⁸¹ B¹ : منه B¹ : — ⁸² B¹ : منه B¹ : — ⁸³ B¹ : منه B¹ : — ⁸⁴ B¹ : منه B¹ : — ⁸⁵ B¹ : منه B¹ : — ⁸⁶ B¹ : منه B¹ : — ⁸⁷ B¹ : منه B¹ : — ⁸⁸ B¹ : منه B¹ : — ⁸⁹ B¹ : منه B¹ : — ⁹⁰ B¹ : منه B¹ : — ⁹¹ B¹ : منه B¹ : — ⁹² B¹ : منه B¹ : — ⁹³ B¹ : منه B¹ : — ⁹⁴ B¹ : منه B¹ : — ⁹⁵ B¹ : منه B¹ : — ⁹⁶ B¹ : منه B¹ : — ⁹⁷ B¹ : منه B¹ : — ⁹⁸ B¹ : منه B¹ : — ⁹⁹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁰⁰ B¹ : منه B¹ : — ¹⁰¹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁰² B¹ : منه B¹ : — ¹⁰³ B¹ : منه B¹ : — ¹⁰⁴ B¹ : منه B¹ : — ¹⁰⁵ B¹ : منه B¹ : — ¹⁰⁶ B¹ : منه B¹ : — ¹⁰⁷ B¹ : منه B¹ : — ¹⁰⁸ B¹ : منه B¹ : — ¹⁰⁹ B¹ : منه B¹ : — ¹¹⁰ B¹ : منه B¹ : — ¹¹¹ B¹ : منه B¹ : — ¹¹² B¹ : منه B¹ : — ¹¹³ B¹ : منه B¹ : — ¹¹⁴ B¹ : منه B¹ : — ¹¹⁵ B¹ : منه B¹ : — ¹¹⁶ B¹ : منه B¹ : — ¹¹⁷ B¹ : منه B¹ : — ¹¹⁸ B¹ : منه B¹ : — ¹¹⁹ B¹ : منه B¹ : — ¹²⁰ B¹ : منه B¹ : — ¹²¹ B¹ : منه B¹ : — ¹²² B¹ : منه B¹ : — ¹²³ B¹ : منه B¹ : — ¹²⁴ B¹ : منه B¹ : — ¹²⁵ B¹ : منه B¹ : — ¹²⁶ B¹ : منه B¹ : — ¹²⁷ B¹ : منه B¹ : — ¹²⁸ B¹ : منه B¹ : — ¹²⁹ B¹ : منه B¹ : — ¹³⁰ B¹ : منه B¹ : — ¹³¹ B¹ : منه B¹ : — ¹³² B¹ : منه B¹ : — ¹³³ B¹ : منه B¹ : — ¹³⁴ B¹ : منه B¹ : — ¹³⁵ B¹ : منه B¹ : — ¹³⁶ B¹ : منه B¹ : — ¹³⁷ B¹ : منه B¹ : — ¹³⁸ B¹ : منه B¹ : — ¹³⁹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁴⁰ B¹ : منه B¹ : — ¹⁴¹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁴² B¹ : منه B¹ : — ¹⁴³ B¹ : منه B¹ : — ¹⁴⁴ B¹ : منه B¹ : — ¹⁴⁵ B¹ : منه B¹ : — ¹⁴⁶ B¹ : منه B¹ : — ¹⁴⁷ B¹ : منه B¹ : — ¹⁴⁸ B¹ : منه B¹ : — ¹⁴⁹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁵⁰ B¹ : منه B¹ : — ¹⁵¹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁵² B¹ : منه B¹ : — ¹⁵³ B¹ : منه B¹ : — ¹⁵⁴ B¹ : منه B¹ : — ¹⁵⁵ B¹ : منه B¹ : — ¹⁵⁶ B¹ : منه B¹ : — ¹⁵⁷ B¹ : منه B¹ : — ¹⁵⁸ B¹ : منه B¹ : — ¹⁵⁹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁶⁰ B¹ : منه B¹ : — ¹⁶¹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁶² B¹ : منه B¹ : — ¹⁶³ B¹ : منه B¹ : — ¹⁶⁴ B¹ : منه B¹ : — ¹⁶⁵ B¹ : منه B¹ : — ¹⁶⁶ B¹ : منه B¹ : — ¹⁶⁷ B¹ : منه B¹ : — ¹⁶⁸ B¹ : منه B¹ : — ¹⁶⁹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁷⁰ B¹ : منه B¹ : — ¹⁷¹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁷² B¹ : منه B¹ : — ¹⁷³ B¹ : منه B¹ : — ¹⁷⁴ B¹ : منه B¹ : — ¹⁷⁵ B¹ : منه B¹ : — ¹⁷⁶ B¹ : منه B¹ : — ¹⁷⁷ B¹ : منه B¹ : — ¹⁷⁸ B¹ : منه B¹ : — ¹⁷⁹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁸⁰ B¹ : منه B¹ : — ¹⁸¹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁸² B¹ : منه B¹ : — ¹⁸³ B¹ : منه B¹ : — ¹⁸⁴ B¹ : منه B¹ : — ¹⁸⁵ B¹ : منه B¹ : — ¹⁸⁶ B¹ : منه B¹ : — ¹⁸⁷ B¹ : منه B¹ : — ¹⁸⁸ B¹ : منه B¹ : — ¹⁸⁹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁹⁰ B¹ : منه B¹ : — ¹⁹¹ B¹ : منه B¹ : — ¹⁹² B¹ : منه B¹ : — ¹⁹³ B¹ : منه B¹ : — ¹⁹⁴ B¹ : منه B¹ : — ¹⁹⁵ B¹ : منه B¹ : — ¹⁹⁶ B¹ : منه B¹ : — ¹⁹⁷ B¹ : منه B¹ : — ¹⁹⁸ B¹ : منه B¹ : — ¹⁹⁹ B¹ : منه B¹ : — ²⁰⁰ B¹ : منه B¹ : — ²⁰¹ B¹ : منه B¹ : — ²⁰² B¹ : منه B¹ : — ²⁰³ B¹ : منه B¹ : — ²⁰⁴ B¹ : منه B¹ : — ²⁰⁵ B¹ : منه B¹ : — ²⁰⁶ B¹ : منه B¹ : — ²⁰⁷ B¹ : منه B¹ : — ²⁰⁸ B¹ : منه B¹ : — ²⁰⁹ B¹ : منه B¹ : — ²¹⁰ B¹ : منه B¹ : — ²¹¹ B¹ : منه B¹ : — ²¹² B¹ : منه B¹ : — ²¹³ B¹ : منه B¹ : — ²¹⁴ B¹ : منه B¹ : — ²¹⁵ B¹ : منه B¹ : — ²¹⁶ B¹ : منه B¹ : — ²¹⁷ B¹ : منه B¹ : — ²¹⁸ B¹ : منه B¹ : — ²¹⁹ B¹ : منه B¹ : — ²²⁰ B¹ : منه B¹ : — ²²¹ B¹ : منه B¹ : — ²²² B¹ : منه B¹ : — ²²³ B¹ : منه B¹ : — ²²⁴ B¹ : منه B¹ : — ²²⁵ B¹ : منه B¹ : — ²²⁶ B¹ : منه B¹ : — ²²⁷ B¹ : منه B¹ : — ²²⁸ B¹ : منه B¹ : — ²²⁹ B¹ : منه B¹ : — ²³⁰ B¹ : منه B¹ : — ²³¹ B¹ : منه B¹ : — ²³² B¹ : منه B¹ : — ²³³ B¹ : منه B¹ : — ²³⁴ B¹ : منه B¹ : — ²³⁵ B¹ : منه B¹ : — ²³⁶ B¹ : منه B¹ : — ²³⁷ B¹ : منه B¹ : — ²³⁸ B¹ : منه B¹ : — ²³⁹ B¹ : منه B¹ : — ²⁴⁰ B¹ : منه B¹ : — ²⁴¹ B¹ : منه B¹ : — ²⁴² B¹ : منه B¹ : — ²⁴³ B¹ : منه B¹ : — ²⁴⁴ B¹ : منه B¹ : — ²⁴⁵ B¹ : منه B¹ : — ²⁴⁶ B¹ : منه B¹ : — ²⁴⁷ B¹ : منه B¹ : — ²⁴⁸ B¹ : منه B¹ : — ²⁴⁹ B¹ : منه B¹ : — ²⁵⁰ B¹ : منه B¹ : — ²⁵¹ B¹ : منه B¹ : — ²⁵² B¹ : منه B¹ : — ²⁵³ B¹ : منه B¹ : — ²⁵⁴ B¹ : منه B¹ : — ²⁵⁵ B¹ : منه B¹ : — ²⁵⁶ B¹ : منه B¹ : — ²⁵⁷ B¹ : منه B¹ : — ²⁵⁸ B¹ : منه B¹ : — ²⁵⁹ B¹ : منه B¹ : — ²⁶⁰ B¹ : منه B¹ : — ²⁶¹ B¹ : منه B¹ : — ²⁶² B¹ : منه B¹ : — ²⁶³ B¹ : منه B¹ : — ²⁶⁴ B¹ : منه B¹ : — ²⁶⁵ B¹ : منه B¹ : — ²⁶⁶ B¹ : منه B¹ : — ²⁶⁷ B¹ : منه B¹ : — ²⁶⁸ B¹ : منه B¹ : — ²⁶⁹ B¹ : منه B¹ : — ²⁷⁰ B¹ : منه B¹ : — ²⁷¹ B¹ : منه B¹ : — ²⁷² B¹ : منه B¹ : — ²⁷³ B¹ : منه B¹ : — ²⁷⁴ B¹ : منه B¹ : — ²⁷⁵ B¹ : منه B¹ : — ²⁷⁶ B¹ : منه B¹ : — ²⁷⁷ B¹ : منه B¹ : — ²⁷⁸ B¹ : منه B¹ : — ²⁷⁹ B¹ : منه B¹ : — ²⁸⁰ B¹ : منه B¹ : — ²⁸¹ B¹ : منه B¹ : — ²⁸² B¹ : منه B¹ : — ²⁸³ B¹ : منه B¹ : — ²⁸⁴ B¹ : منه B¹ : — ²⁸⁵ B¹ : منه B¹ : — ²⁸⁶ B¹ : منه B¹ : — ²⁸⁷ B¹ : منه B¹ : — ²⁸⁸ B¹ : منه B¹ : — ²⁸⁹ B¹ : منه B¹ : — ²⁹⁰ B¹ : منه B¹ : — ²⁹¹ B¹ : منه B¹ : — ²⁹² B¹ : منه B¹ : — ²⁹³ B¹ : منه B¹ : — ²⁹⁴ B¹ : منه B¹ : — ²⁹⁵ B¹ : منه B¹ : — ²⁹⁶ B¹ : منه B¹ : — ²⁹⁷ B¹ : منه B¹ : — ²⁹⁸ B¹ : منه B¹ : — ²⁹⁹ B¹ : منه B¹ : — ³⁰⁰ B¹ : منه B¹ : — ³⁰¹ B¹ : منه B¹ : — ³⁰² B¹ : منه B¹ : — ³⁰³ B¹ : منه B¹ : — ³⁰⁴ B¹ : منه B¹ : — ³⁰⁵ B¹ : منه B¹ : — ³⁰⁶ B¹ : منه B¹ : — ³⁰⁷ B¹ : منه B¹ : — ³⁰⁸ B¹ : منه B¹ : — ³⁰⁹ B¹ : منه B¹ : — ³¹⁰ B¹ : منه B¹ : — ³¹¹ B¹ : منه B¹ : — ³¹² B¹ : منه B¹ : — ³¹³ B¹ : منه B¹ : — ³¹⁴ B¹ : منه B¹ : — ³¹⁵ B¹ : منه B¹ : — ³¹⁶ B¹ : منه B¹ : — ³¹⁷ B¹ : منه B¹ : — ³¹⁸ B¹ : منه B¹ : — ³¹⁹ B¹ : منه B¹ : — ³²⁰ B¹ : منه B¹ : — ³²¹ B¹ : منه B¹ : — ³²² B¹ : منه B¹ : — ³²³ B¹ : منه B¹ : — ³²⁴ B¹ : منه B¹ : — ³²⁵ B¹ : منه B¹ : — ³²⁶ B¹ : منه B¹ : — ³²⁷ B¹ : منه B¹ : — ³²⁸ B¹ : منه B¹ : — ³²⁹ B¹ : منه B¹ : — ³³⁰ B¹ : منه B¹ : — ³³¹ B¹ : منه B¹ : — ³³² B¹ : منه B¹ : — ³³³ B¹ : منه B¹ : — ³³⁴ B¹ : منه B¹ : — ³³⁵ B¹ : منه B¹ : — ³³⁶ B¹ : منه B¹ : — ³³⁷ B¹ : منه B¹ : — ³³⁸ B¹ : منه B¹ : — ³³⁹ B¹ : منه B¹ : — ³⁴⁰ B¹ : منه B¹ : — ³⁴¹ B¹ : منه B¹ : — ³⁴² B¹ : منه B¹ : — ³⁴³ B¹ : منه B¹ : — ³⁴⁴ B¹ : منه B¹ : — ³⁴⁵ B¹ : منه B¹ : — ³⁴⁶ B¹ : منه B¹ : — ³⁴⁷ B¹ : منه B¹ : — ³⁴⁸ B¹ : منه B¹ : — ³⁴⁹ B¹ : منه B¹ : — ³⁵⁰ B¹ : منه B¹ : — ³⁵¹ B¹ : منه B¹ : — ³⁵² B¹ : منه B¹ : — ³⁵³ B¹ : منه B¹ : — ³⁵⁴ B¹ : منه B¹ : — ³⁵⁵ B¹ : منه B¹ : — ³⁵⁶ B¹ : منه B¹ : — ³⁵⁷ B¹ : منه B¹ : — ³⁵⁸ B¹ : منه B¹ : — ³⁵⁹ B¹ : منه B¹ : — ³⁶⁰ B¹ : منه B¹ : — ³⁶¹ B¹ : منه B¹ : — ³⁶² B¹ : منه B¹ : — ³⁶³ B¹ : منه B¹ : — ³⁶⁴ B¹ : منه B¹ : — ³⁶⁵ B¹ : منه B¹ : — ³⁶⁶ B¹ : منه B¹ : — ³⁶⁷ B¹ : منه B¹ : — ³⁶⁸ B¹ : منه B¹ : — ³⁶⁹ B¹ : منه B¹ : — ³⁷⁰ B¹ : منه B¹ : — ³⁷¹ B¹ : منه B¹ : — ³⁷² B¹ : منه B¹ : — ³⁷³ B¹ : منه B¹ : — ³⁷⁴ B¹ : منه B¹ : — ³⁷⁵ B¹ : منه B¹ : — ³⁷⁶ B¹ : منه B¹ : — ³⁷⁷ B¹ : منه B¹ : — ³⁷⁸ B¹ : منه B¹ : — ³⁷⁹ B¹ : منه B¹ : — ³⁸⁰ B¹ : منه B¹ : — ³⁸¹ B¹ : منه B¹ : — ³⁸² B¹ : منه B¹ : — ³⁸³ B¹ : منه B¹ : — ³⁸⁴ B¹ : منه B¹ : — ³⁸⁵ B¹ : منه B¹ : — ³⁸⁶ B¹ : منه B¹ : — ³⁸⁷ B¹ : منه B¹ : — ³⁸⁸ B¹ : منه B¹ : — ³⁸⁹ B¹ : منه B¹ : — ³⁹⁰ B¹ : منه B¹ : — ³⁹¹ B¹ : منه B¹ : — ³⁹² B¹ : منه B¹ : — ³⁹³ B¹ : منه B¹ : — ³⁹⁴ B¹ : منه B¹ : — ³⁹⁵ B¹

غير مختلطة فلا يكون الخليط مبدا لانه لا يفهم الاختلاط الا بعد
 التمييز واما ان تكون مختلطة من اول الامر فذلك شئ لا يفهم
 • ثم ذكر محالا اخر يلزم انكساغورس في قوله ان الاجزاء
 المتناهية المختلطة هي في غاية الصغر فهو يقول له ان الاختلاط
 الحقيقي ليس يكون من قبل صغر الاجزاء لان ذلك الاختلاط انما
 هو عند الحس وانما الاختلاط الحقيقي ان نستحيل المختلطات
 بعضها الى بعض حتى يتولد من ذلك للمختلطات صورة متوسطة
 مثل صورة الكنجين المتولدة من اختلاط الحن والعلل والماء
 • ثم اتى بمحال اخر ^{١٠} ومع ذلك فان الانفعالات والموارض
 تفارق الجواهر لان اختلاطها ومفارقتها تكون معا ^{١١} ومع ذلك ^{١٢}
 فان الاعراض تفارق الجواهر عندما تختلط الجواهر حتى يكون
 اختلاط الجواهر ومفارقتها الاعراض معا والجواهر لا تنعزى من
 الانفعالات والاعراض

• ^{١٣} ^{١٤} والذي يؤثر اتباع الحق فيما يقوله فان الصواب يلوح في
 اقاويله ^{١٥} كانه يفهم منه ان انكساغورس كان في هذه الاقاويل
 يروم اما ان يحدث لنفسه بها ذكرا او يروم بها نصرة رأى مشهور
 محمود والاشبه ان يكون انما اتهمه لطلب الذكر والرئاسة لانه لم
 يكن في وقته شريعة يتهم من قبلها الناظر في ماعدته اهل زمانه
 لئلا يتفوه عن ^{١٦} الشريعة فيلحقه من ذلك ضرر كبير

• [ومفارقة] : ^{١٣} [ومفارقتها] d. ومفارقتها B. — ^{١٤} : الكنجين ^{١٥} ^{١٦} ^{١٧} ^{١٨} ^{١٩} ^{٢٠} ^{٢١} ^{٢٢} ^{٢٣} ^{٢٤} ^{٢٥} ^{٢٦} ^{٢٧} ^{٢٨} ^{٢٩} ^{٣٠} ^{٣١} ^{٣٢} ^{٣٣} ^{٣٤} ^{٣٥} ^{٣٦} ^{٣٧} ^{٣٨} ^{٣٩} ^{٤٠} ^{٤١} ^{٤٢} ^{٤٣} ^{٤٤} ^{٤٥} ^{٤٦} ^{٤٧} ^{٤٨} ^{٤٩} ^{٥٠} ^{٥١} ^{٥٢} ^{٥٣} ^{٥٤} ^{٥٥} ^{٥٦} ^{٥٧} ^{٥٨} ^{٥٩} ^{٦٠} ^{٦١} ^{٦٢} ^{٦٣} ^{٦٤} ^{٦٥} ^{٦٦} ^{٦٧} ^{٦٨} ^{٦٩} ^{٧٠} ^{٧١} ^{٧٢} ^{٧٣} ^{٧٤} ^{٧٥} ^{٧٦} ^{٧٧} ^{٧٨} ^{٧٩} ^{٨٠} ^{٨١} ^{٨٢} ^{٨٣} ^{٨٤} ^{٨٥} ^{٨٦} ^{٨٧} ^{٨٨} ^{٨٩} ^{٩٠} ^{٩١} ^{٩٢} ^{٩٣} ^{٩٤} ^{٩٥} ^{٩٦} ^{٩٧} ^{٩٨} ^{٩٩} ^{١٠٠} ^{١٠١} ^{١٠٢} ^{١٠٣} ^{١٠٤} ^{١٠٥} ^{١٠٦} ^{١٠٧} ^{١٠٨} ^{١٠٩} ^{١١٠} ^{١١١} ^{١١٢} ^{١١٣} ^{١١٤} ^{١١٥} ^{١١٦} ^{١١٧} ^{١١٨} ^{١١٩} ^{١٢٠} ^{١٢١} ^{١٢٢} ^{١٢٣} ^{١٢٤} ^{١٢٥} ^{١٢٦} ^{١٢٧} ^{١٢٨} ^{١٢٩} ^{١٣٠} ^{١٣١} ^{١٣٢} ^{١٣٣} ^{١٣٤} ^{١٣٥} ^{١٣٦} ^{١٣٧} ^{١٣٨} ^{١٣٩} ^{١٤٠} ^{١٤١} ^{١٤٢} ^{١٤٣} ^{١٤٤} ^{١٤٥} ^{١٤٦} ^{١٤٧} ^{١٤٨} ^{١٤٩} ^{١٥٠} ^{١٥١} ^{١٥٢} ^{١٥٣} ^{١٥٤} ^{١٥٥} ^{١٥٦} ^{١٥٧} ^{١٥٨} ^{١٥٩} ^{١٦٠} ^{١٦١} ^{١٦٢} ^{١٦٣} ^{١٦٤} ^{١٦٥} ^{١٦٦} ^{١٦٧} ^{١٦٨} ^{١٦٩} ^{١٧٠} ^{١٧١} ^{١٧٢} ^{١٧٣} ^{١٧٤} ^{١٧٥} ^{١٧٦} ^{١٧٧} ^{١٧٨} ^{١٧٩} ^{١٨٠} ^{١٨١} ^{١٨٢} ^{١٨٣} ^{١٨٤} ^{١٨٥} ^{١٨٦} ^{١٨٧} ^{١٨٨} ^{١٨٩} ^{١٩٠} ^{١٩١} ^{١٩٢} ^{١٩٣} ^{١٩٤} ^{١٩٥} ^{١٩٦} ^{١٩٧} ^{١٩٨} ^{١٩٩} ^{٢٠٠} ^{٢٠١} ^{٢٠٢} ^{٢٠٣} ^{٢٠٤} ^{٢٠٥} ^{٢٠٦} ^{٢٠٧} ^{٢٠٨} ^{٢٠٩} ^{٢١٠} ^{٢١١} ^{٢١٢} ^{٢١٣} ^{٢١٤} ^{٢١٥} ^{٢١٦} ^{٢١٧} ^{٢١٨} ^{٢١٩} ^{٢٢٠} ^{٢٢١} ^{٢٢٢} ^{٢٢٣} ^{٢٢٤} ^{٢٢٥} ^{٢٢٦} ^{٢٢٧} ^{٢٢٨} ^{٢٢٩} ^{٢٣٠} ^{٢٣١} ^{٢٣٢} ^{٢٣٣} ^{٢٣٤} ^{٢٣٥} ^{٢٣٦} ^{٢٣٧} ^{٢٣٨} ^{٢٣٩} ^{٢٤٠} ^{٢٤١} ^{٢٤٢} ^{٢٤٣} ^{٢٤٤} ^{٢٤٥} ^{٢٤٦} ^{٢٤٧} ^{٢٤٨} ^{٢٤٩} ^{٢٥٠} ^{٢٥١} ^{٢٥٢} ^{٢٥٣} ^{٢٥٤} ^{٢٥٥} ^{٢٥٦} ^{٢٥٧} ^{٢٥٨} ^{٢٥٩} ^{٢٦٠} ^{٢٦١} ^{٢٦٢} ^{٢٦٣} ^{٢٦٤} ^{٢٦٥} ^{٢٦٦} ^{٢٦٧} ^{٢٦٨} ^{٢٦٩} ^{٢٧٠} ^{٢٧١} ^{٢٧٢} ^{٢٧٣} ^{٢٧٤} ^{٢٧٥} ^{٢٧٦} ^{٢٧٧} ^{٢٧٨} ^{٢٧٩} ^{٢٨٠} ^{٢٨١} ^{٢٨٢} ^{٢٨٣} ^{٢٨٤} ^{٢٨٥} ^{٢٨٦} ^{٢٨٧} ^{٢٨٨} ^{٢٨٩} ^{٢٩٠} ^{٢٩١} ^{٢٩٢} ^{٢٩٣} ^{٢٩٤} ^{٢٩٥} ^{٢٩٦} ^{٢٩٧} ^{٢٩٨} ^{٢٩٩} ^{٣٠٠} ^{٣٠١} ^{٣٠٢} ^{٣٠٣} ^{٣٠٤} ^{٣٠٥} ^{٣٠٦} ^{٣٠٧} ^{٣٠٨} ^{٣٠٩} ^{٣١٠} ^{٣١١} ^{٣١٢} ^{٣١٣} ^{٣١٤} ^{٣١٥} ^{٣١٦} ^{٣١٧} ^{٣١٨} ^{٣١٩} ^{٣٢٠} ^{٣٢١} ^{٣٢٢} ^{٣٢٣} ^{٣٢٤} ^{٣٢٥} ^{٣٢٦} ^{٣٢٧} ^{٣٢٨} ^{٣٢٩} ^{٣٣٠} ^{٣٣١} ^{٣٣٢} ^{٣٣٣} ^{٣٣٤} ^{٣٣٥} ^{٣٣٦} ^{٣٣٧} ^{٣٣٨} ^{٣٣٩} ^{٣٤٠} ^{٣٤١} ^{٣٤٢} ^{٣٤٣} ^{٣٤٤} ^{٣٤٥} ^{٣٤٦} ^{٣٤٧} ^{٣٤٨} ^{٣٤٩} ^{٣٥٠} ^{٣٥١} ^{٣٥٢} ^{٣٥٣} ^{٣٥٤} ^{٣٥٥} ^{٣٥٦} ^{٣٥٧} ^{٣٥٨} ^{٣٥٩} ^{٣٦٠} ^{٣٦١} ^{٣٦٢} ^{٣٦٣} ^{٣٦٤} ^{٣٦٥} ^{٣٦٦} ^{٣٦٧} ^{٣٦٨} ^{٣٦٩} ^{٣٧٠} ^{٣٧١} ^{٣٧٢} ^{٣٧٣} ^{٣٧٤} ^{٣٧٥} ^{٣٧٦} ^{٣٧٧} ^{٣٧٨} ^{٣٧٩} ^{٣٨٠} ^{٣٨١} ^{٣٨٢} ^{٣٨٣} ^{٣٨٤} ^{٣٨٥} ^{٣٨٦} ^{٣٨٧} ^{٣٨٨} ^{٣٨٩} ^{٣٩٠} ^{٣٩١} ^{٣٩٢} ^{٣٩٣} ^{٣٩٤} ^{٣٩٥} ^{٣٩٦} ^{٣٩٧} ^{٣٩٨} ^{٣٩٩} ^{٤٠٠} ^{٤٠١} ^{٤٠٢} ^{٤٠٣} ^{٤٠٤} ^{٤٠٥} ^{٤٠٦} ^{٤٠٧} ^{٤٠٨} ^{٤٠٩} ^{٤١٠} ^{٤١١} ^{٤١٢} ^{٤١٣} ^{٤١٤} ^{٤١٥} ^{٤١٦} ^{٤١٧} ^{٤١٨} ^{٤١٩} ^{٤٢٠} ^{٤٢١} ^{٤٢٢} ^{٤٢٣} ^{٤٢٤} ^{٤٢٥} ^{٤٢٦} ^{٤٢٧} ^{٤٢٨} ^{٤٢٩} ^{٤٣٠} ^{٤٣١} ^{٤٣٢} ^{٤٣٣} ^{٤٣٤} ^{٤٣٥} ^{٤٣٦} ^{٤٣٧} ^{٤٣٨} ^{٤٣٩} ^{٤٤٠} ^{٤٤١} ^{٤٤٢} ^{٤٤٣} ^{٤٤٤} ^{٤٤٥} ^{٤٤٦} ^{٤٤٧} ^{٤٤٨} ^{٤٤٩} ^{٤٥٠} ^{٤٥١} ^{٤٥٢} ^{٤٥٣} ^{٤٥٤} ^{٤٥٥} ^{٤٥٦} ^{٤٥٧} ^{٤٥٨} ^{٤٥٩} ^{٤٦٠} ^{٤٦١} ^{٤٦٢} ^{٤٦٣} ^{٤٦٤} ^{٤٦٥} ^{٤٦٦} ^{٤٦٧} ^{٤٦٨} ^{٤٦٩} ^{٤٧٠} ^{٤٧١} ^{٤٧٢} ^{٤٧٣} ^{٤٧٤} ^{٤٧٥} ^{٤٧٦} ^{٤٧٧} ^{٤٧٨} ^{٤٧٩} ^{٤٨٠} ^{٤٨١} ^{٤٨٢} ^{٤٨٣} ^{٤٨٤} ^{٤٨٥} ^{٤٨٦} ^{٤٨٧} ^{٤٨٨} ^{٤٨٩} ^{٤٩٠} ^{٤٩١} ^{٤٩٢} ^{٤٩٣} ^{٤٩٤} ^{٤٩٥} ^{٤٩٦} ^{٤٩٧} ^{٤٩٨} ^{٤٩٩} ^{٥٠٠} ^{٥٠١} ^{٥٠٢} ^{٥٠٣} ^{٥٠٤} ^{٥٠٥} ^{٥٠٦} ^{٥٠٧} ^{٥٠٨} ^{٥٠٩} ^{٥١٠} ^{٥١١} ^{٥١٢} ^{٥١٣} ^{٥١٤} ^{٥١٥} ^{٥١٦} ^{٥١٧} ^{٥١٨} ^{٥١٩} ^{٥٢٠} ^{٥٢١} ^{٥٢٢} ^{٥٢٣} ^{٥٢٤} ^{٥٢٥} ^{٥٢٦} ^{٥٢٧} ^{٥٢٨} ^{٥٢٩} ^{٥٣٠} ^{٥٣١} ^{٥٣٢} ^{٥٣٣} ^{٥٣٤} ^{٥٣٥} ^{٥٣٦} ^{٥٣٧} ^{٥٣٨} ^{٥٣٩} ^{٥٤٠} ^{٥٤١} ^{٥٤٢} ^{٥٤٣} ^{٥٤٤} ^{٥٤٥} ^{٥٤٦} ^{٥٤٧} ^{٥٤٨} ^{٥٤٩} ^{٥٥٠} ^{٥٥١} ^{٥٥٢} ^{٥٥٣} ^{٥٥٤} ^{٥٥٥} ^{٥٥٦} ^{٥٥٧} ^{٥٥٨} ^{٥٥٩} ^{٥٦٠} ^{٥٦١} ^{٥٦٢} ^{٥٦٣} ^{٥٦٤} ^{٥٦٥} ^{٥٦٦} ^{٥٦٧} ^{٥٦٨} ^{٥٦٩} ^{٥٧٠} ^{٥٧١} ^{٥٧٢} ^{٥٧٣} ^{٥٧٤} ^{٥٧٥} ^{٥٧٦} ^{٥٧٧} ^{٥٧٨} ^{٥٧٩} ^{٥٨٠} ^{٥٨١} ^{٥٨٢} ^{٥٨٣} ^{٥٨٤} ^{٥٨٥} ^{٥٨٦} ^{٥٨٧} ^{٥٨٨} ^{٥٨٩} ^{٥٩٠} ^{٥٩١} ^{٥٩٢} ^{٥٩٣} ^{٥٩٤} ^{٥٩٥} ^{٥٩٦} ^{٥٩٧} ^{٥٩٨} ^{٥٩٩} ^{٦٠٠} ^{٦٠١} ^{٦٠٢} ^{٦٠٣} ^{٦٠٤} ^{٦٠٥} ^{٦٠٦} ^{٦٠٧} ^{٦٠٨} ^{٦٠٩} ^{٦١٠} ^{٦١١} ^{٦١٢} ^{٦١٣} ^{٦١٤} ^{٦١٥} ^{٦١٦} ^{٦١٧} ^{٦١٨} ^{٦١٩} ^{٦٢٠} ^{٦٢١} ^{٦٢٢} ^{٦٢٣} ^{٦٢٤} ^{٦٢٥} ^{٦٢٦} ^{٦٢٧} ^{٦٢٨} ^{٦٢٩} ^{٦٣٠} ^{٦٣١} ^{٦٣٢} ^{٦٣٣} ^{٦٣٤} ^{٦٣٥} ^{٦٣٦} ^{٦٣٧} ^{٦٣٨} ^{٦٣٩} ^{٦٤٠} ^{٦٤١} ^{٦٤٢} ^{٦٤٣} ^{٦٤٤} ^{٦٤٥} ^{٦٤٦} ^{٦٤٧} ^{٦٤٨} ^{٦٤٩} ^{٦٥٠} ^{٦٥١} ^{٦٥٢} ^{٦٥٣} ^{٦٥٤} ^{٦٥٥} ^{٦٥٦} ^{٦٥٧} ^{٦٥٨} ^{٦٥٩} ^{٦٦٠} ^{٦٦١} ^{٦٦٢} ^{٦٦٣} ^{٦٦٤} ^{٦٦٥} ^{٦٦٦} ^{٦٦٧} ^{٦٦٨} ^{٦٦٩} ^{٦٧٠} ^{٦٧١} ^{٦٧٢} ^{٦٧٣} ^{٦٧٤} ^{٦٧٥} ^{٦٧٦} ^{٦٧٧} ^{٦٧٨} ^{٦٧٩} ^{٦٨٠} ^{٦٨١} ^{٦٨٢} ^{٦٨٣} ^{٦٨٤} ^{٦٨٥} ^{٦٨٦} ^{٦٨٧} ^{٦٨٨} ^{٦٨٩} ^{٦٩٠} ^{٦٩١} ^{٦٩٢} ^{٦٩٣} ^{٦٩٤} ^{٦٩٥} ^{٦٩٦} ^{٦٩٧} ^{٦٩٨} ^{٦٩٩} ^{٧٠٠} ^{٧٠١} ^{٧٠٢} ^{٧٠٣} ^{٧٠٤} ^{٧٠٥} ^{٧٠٦} ^{٧٠٧} ^{٧٠٨} ^{٧٠٩} ^{٧١٠} ^{٧١١} ^{٧١٢} ^{٧١٣} ^{٧١٤} ^{٧١٥} ^{٧١٦} ^{٧١٧} ^{٧١٨} ^{٧١٩} ^{٧٢٠} ^{٧٢١} ^{٧٢٢} ^{٧٢٣} ^{٧٢٤} ^{٧٢٥} ^{٧٢٦} ^{٧٢٧} ^{٧٢٨} ^{٧٢٩} ^{٧٣٠} ^{٧٣١} ^{٧٣٢} ^{٧٣٣} ^{٧٣٤} ^{٧٣٥} ^{٧٣٦} ^{٧٣٧} ^{٧٣٨} ^{٧٣٩} ^{٧٤٠} ^{٧٤١} ^{٧٤٢} ^{٧٤٣} ^{٧٤٤} ^{٧٤٥} ^{٧٤٦} ^{٧٤٧} ^{٧٤٨} ^{٧٤٩} ^{٧٥٠} ^{٧٥١} ^{٧٥٢} ^{٧٥٣} ^{٧٥٤} ^{٧٥٥} ^{٧٥٦} ^{٧٥٧} ^{٧٥٨} ^{٧٥٩} ^{٧٦٠} ^{٧٦١} ^{٧٦٢} ^{٧٦٣} ^{٧٦٤} ^{٧٦٥} ^{٧٦٦} ^{٧٦٧} ^{٧٦٨} ^{٧٦٩} ^{٧٧٠} ^{٧٧١} ^{٧٧٢} ^{٧٧٣} ^{٧٧٤} ^{٧٧٥} ^{٧٧٦} ^{٧٧٧} ^{٧٧٨} ^{٧٧٩} ^{٧٨٠} ^{٧٨١} ^{٧٨٢} ^{٧٨٣} ^{٧٨٤} ^{٧٨٥} ^{٧٨٦} ^{٧٨٧} ^{٧٨٨} ^{٧٨٩} ^{٧٩٠} ^{٧٩١} ^{٧٩٢} ^{٧٩٣} ^{٧٩٤} ^{٧٩٥} ^{٧٩٦} ^{٧٩٧} ^{٧٩٨} ^{٧٩٩} ^{٨٠٠} ^{٨٠١} ^{٨٠٢} ^{٨٠٣} ^{٨٠٤} ^{٨٠٥} ^{٨٠٦} ^{٨٠٧} ^{٨٠٨} ^{٨٠٩} ^{٨١٠} ^{٨١١} ^{٨١٢} ^{٨١٣} ^{٨١٤} ^{٨١٥} ^{٨١٦} ^{٨١٧} ^{٨١٨} ^{٨١٩} ^{٨٢٠} ^{٨٢١} ^{٨٢٢} ^{٨٢٣} ^{٨٢٤} ^{٨٢٥} ^{٨٢٦} ^{٨٢٧} ^{٨٢٨} ^{٨٢٩} ^{٨٣٠} ^{٨٣١} ^{٨٣٢} ^{٨٣٣} ^{٨٣٤} ^{٨٣٥} ^{٨٣٦} ^{٨٣٧} ^{٨٣٨} ^{٨٣٩} ^{٨٤٠} ^{٨٤١} ^{٨٤٢} ^{٨٤٣} ^{٨٤٤} ^{٨٤٥} ^{٨٤٦} ^{٨٤٧} ^{٨٤٨} ^{٨٤٩} ^{٨٥٠} ^{٨٥١} ^{٨٥٢} ^{٨٥٣} ^{٨٥٤} ^{٨٥٥} ^{٨٥٦} ^{٨٥٧} ^{٨٥٨} ^{٨٥٩} ^{٨٦٠} ^{٨٦١} ^{٨٦٢} ^{٨٦٣} ^{٨٦٤} ^{٨٦٥} ^{٨٦٦} ^{٨٦٧} ^{٨٦٨} ^{٨٦٩} ^{٨٧٠} ^{٨٧١} ^{٨٧٢} ^{٨٧٣} ^{٨٧٤} ^{٨٧٥} ^{٨٧٦} ^{٨٧٧} ^{٨٧٨} ^{٨٧٩} ^{٨٨٠} ^{٨٨١} ^{٨٨٢} ^{٨٨٣} ^{٨٨٤} ^{٨٨٥} ^{٨٨٦} ^{٨٨٧} ^{٨٨٨} ^{٨٨٩} ^{٨٩٠} ^{٨٩١} ^{٨٩٢} ^{٨٩٣} ^{٨٩٤} ^{٨٩٥} ^{٨٩٦} ^{٨٩٧} ^{٨٩٨} ^{٨٩٩} ^{٩٠٠} ^{٩٠١} ^{٩٠٢} ^{٩٠٣} ^{٩٠٤} ^{٩٠٥} ^{٩٠٦} ^{٩٠٧} ^{٩٠٨} ^{٩٠٩} ^{٩١٠} ^{٩١١} ^{٩١٢} ^{٩١٣} ^{٩١٤} ^{٩١٥} ^{٩١٦} ^{٩١٧} ^{٩١٨} ^{٩١٩} ^{٩٢٠} ^{٩٢١} ^{٩٢٢} ^{٩٢٣} ^{٩٢٤} ^{٩٢٥} ^{٩٢٦} ^{٩٢٧} ^{٩٢٨} ^{٩٢٩} ^{٩٣٠} ^{٩٣١} ^{٩٣٢} ^{٩٣٣} ^{٩٣٤} ^{٩٣٥} ^{٩٣٦} ^{٩٣٧} ^{٩٣٨} ^{٩٣٩} ^{٩٤٠} ^{٩٤١} ^{٩٤٢} ^{٩٤٣} ^{٩٤٤} ^{٩٤٥} ^{٩٤٦} ^{٩٤٧} ^{٩٤٨} ^{٩٤٩} ^{٩٥٠} ^{٩٥١} ^{٩٥٢} ^{٩٥٣} ^{٩٥٤} ^{٩٥٥} ^{٩٥٦} ^{٩٥٧} ^{٩٥٨} ^{٩٥٩} ^{٩٦٠} ^{٩٦١} ^{٩٦٢} ^{٩٦٣} ^{٩٦٤} ^{٩٦٥} ^{٩٦٦} ^{٩٦٧} ^{٩٦٨} ^{٩٦٩} ^{٩٧٠} ^{٩٧١} ^{٩٧٢} ^{٩٧٣} ^{٩٧٤} ^{٩٧٥} ^{٩٧٦} ^{٩٧٧} ^{٩٧٨} ^{٩٧٩} ^{٩٨٠} ^{٩٨١} ^{٩٨٢} ^{٩٨٣} ^{٩٨٤} ^{٩٨٥} ^{٩٨٦} ^{٩٨٧} ^{٩٨٨} ^{٩٨٩} ^{٩٩٠} ^{٩٩١} ^{٩٩٢} ^{٩٩٣} ^{٩٩٤} ^{٩٩٥} ^{٩٩٦} ^{٩٩}

ذلك في العلم الطبيعي ثم ينظر فيما في هذا العلم من حيث هي
 موجودات وذلك من جهة ما هي مبدا الجوهر لا من جهة ما هي
 مبدا جسم طبيعي فان هاهنا اشياء ينحصر عنها في هذا العلم اي
 الطلب فيها والمسئلة انما تكون من جهة ما هي مناسبة لهذا النظر ثم
 يأتي بالبرهان على صحة المسئلة او ابطالها من العلم الطبيعي مثل ما
 يسئل هل هاهنا جوهر اول متقدم على الجواهر المعسوسة ثم يضع
 ما تبين من ذلك في العلم الطبيعي من ان هاهنا محركا او لا لا
 يتحرك لا بالذات ولا بالعرض وانه مبدا للجسم المتحرك دورا وفي
 هذا العلم ايضا يحل الشكوك الواردة في وجودها

١٥ "تدرك ولم يصب ولا قال قولاً مستويا من رفع الاستحالة جملة
 وبالكلية" وذلك انه يلزم ضرورة من قال بهذا القول الا يكون
 من حار بارد ولا من بارد حار لان الشيء الواحد لا يقبل المتضادات
 بوجه وهو لا لم يقولوا صوابا حين رفعوا الاستحالة التي في الكيف
 والجوهر عن الاسطقات لانهم لما وضعوا الاسطقات او
 ٢٥ الاسطقت امورا بسيطة لم يمكن ان ينقلب الحار منها باردا ولا
 البارد حارا وذلك ان الشيء الواحد ليس يمكن فيه ان يقبل الانفعال
 فينتقل من حرارة الى برودة او من برودة الى حرارة وبالجمله من
 ضد الى ضد وذلك خلاف ما يدرك حقا وكذلك لا يمكن في

١٥ d: هي مبدا الجوهر لا من جهة ما هي مبدا جسم B — B omit: فيها زائدة B^١ —
 B: (او ابطالها) [a] — B: p. ينحصر (في) B^١ — [... مبادئ ... مبادئ ...]
 ٢٥ B^١ — [عمل] d: [عمل] B^١ — لا بالذات لانه B B — وابطالها
 B: امورا B^١ — والتعريب B: والكلية (في) B^١ — B [١] fol. ١٥١. —
 omit.

d وقد تكلّمنا في الاشياء التي نشاهدها نستحيل بعضها الى
بعض اذ كانت لا تبقى على حالة واحدة دائما كالنار والارض
والجسم نفسه ^ب انه قد تبين في العلم الطبيعي من امر هذه الاجسام
الاربعة انه لما كانت تحس^ب انها تستحيل بعضها الى بعض في اعراضها
وجواهرها الصورية وهي واحدة بالجسمية المشار اليها تبين من⁵
امرها انه ليس يمكن ان يكون كونها بالاجتماع والافتراق اعنى
التكاثف والتخلخل فان التخلخل والتكاثف ليس مما يوجب ذلك
تغيرا في الجوهر ولا تغيرا في الكيف اذ هو داخل في الوضع
وكذلك الذين يقولون ان الاسطوانات هي الاجرام^ب التي لا تنقسم
يلزمهم الا يكون هناك استحالة في الجوهر ولا في الكيف ولا تغير¹⁰
في الجسم الواحد بعينه من الصغر الى الكبير اعنى في الكم المتصل
بما هو متصل ولا من صورة الى صورة وهذه المعاندة هي مشتركة
لاين دقليس ولمن يقول ان هذه الاجسام الاربعة هي الاسطوانات
الاول وان الكون باجتماع وافتراق

• وقد تكلّمنا ايضا في القول في الامور الطبيعية فيها وفي¹⁰
علة المتحركات على وضع العلة واحدة او ثنتين ^ب انه قد تكلم
في العلم الطبيعي في هذه الاشياء اذ كان هو الموضع الذي يجب ان
يتكلم فيها وانما يذكر في هذا العلم على جهة التذكير بما تبين من

— [تحس^ب (a, d, r)] تحس^ب B — [من الجسم] a : والجسم B, d, r — [فيها] i, j ind. —
— [واعنى (a, d, r)] B, d, r : اعنى (فان) لمدم B — B omit. : واحدة [في] B, d, r —
: يوجب ذلك تغيرا B — [التكاثف والتخلخل] q, r : التخلخل والتكاثف لمدم B —
as : من a, d, r — [الاجزاء] d : الاجرام B, d — [يوجب تغيرا] d, r
non B, r.

فيجب لذلك ان تكون الطبيعة الكائنة^١ واحدة بعينها نادرا او^٢ "ما" هذا ما لا^٣ يقوله ذلك

O.15

التصير

يورد فلتسكن هذه المعاندات هي التي تستعمل مع الذين يقولون^٤ :
ان العلة الهولانية هي جسم واحد من هذه الاجسام الثلاثة او
الاربعة اى جسم كان

رد^٥ وفذلك^٦ هذه السبيل بعينها مع من وضعها اكثر من^٧ b
واحد مثل ابن دقليس فانه يقول ان الاجسام الهولانية اربعة
بمعنى انه كما لزم القائلين باسطقس واحد ان يكون ذلك الاسطقس
١٠ مركبا من اجزاء. كذلك يلزم ابن دقليس لان كل واحد منهم انما يرا
الكون باجتماع الاجزاء والفساد بافتراقها فيلزمهم جميعا ان يكون
هنالك شئ اقدم من الاسطقس والسبب في ذلك انه لم يقل واحد
منهم بالاستحالة

رد^٨ فان هذا يلزمه^٩ اشياء منها هذه باعيانها ومنها اشياء^{١٠} c
خاصية يعرض كونها ضرورية^{١١} فان ابن دقليس يلزمه من المحالات
اشياء منها^{١٢} هذه التي تلزم من قال ان الاسطقس واحد من الاربعة
واشياء هي هي^{١٣} خاصة به

— ١ Itu B, a. — [الكائنة الكلية] ٢ : الكئية (ص. ١٠٠) B^١, B^٢ : الكائنة (ص. ١٠٠) B^١, B^٢ — ٣ : او هو ا. ذلك : B^١, B^٢ — ٤ : او ا. ب. ج. د. — ٥ : B^١ — ٦ : B^١ — ٧ : B^١ — ٨ : B^١ — ٩ : B^١ — ١٠ : B^١ — ١١ : B^١ — ١٢ : B^١ — ١٣ : B^١

G. 15. — ١ : B^١ — ٢ : B^١ — ٣ : B^١ — ٤ : B^١ — ٥ : B^١ — ٦ : B^١ — ٧ : B^١ — ٨ : B^١ — ٩ : B^١ — ١٠ : B^١ — ١١ : B^١ — ١٢ : B^١ — ١٣ : B^١

١ : B^١ — ٢ : B^١ — ٣ : B^١ — ٤ : B^١ — ٥ : B^١ — ٦ : B^١ — ٧ : B^١ — ٨ : B^١ — ٩ : B^١ — ١٠ : B^١ — ١١ : B^١ — ١٢ : B^١ — ١٣ : B^١

وهو بين ان الاصغر قبل الاكبر في الكون^٤ اذ كان الاكبر ينحل^٥
الى الاصغر فهو لا. كما قال قد قالوا بعكس من قال ان الاصغر هو
اسطقس الاكبر وهو الذي يطابق حد الاسطقس

T.16 قال ارسطو

- (١) فليكن ما يقال للذين وضعوا الملة واحدة بأنها قيل من هذه
- (٢) الاقاويل التي ذكرت ونسلك هذه السبيل بعينها مع من وضعها
- اكتر من واحد مثل ابن دقليس فانه يقول ان الاجسام الهولانية
- (٣) اربعة فان هذا تلزمه اشياء منها هذه باعيانها ومنها اشياء خاصة
- (٤) يعرض كونها ضرورة وقد تكلمنا في الاشياء التي نشاهدها تستحيل
- بعضها الى بعض اذ كانت لا تبقى على حالة واحدة دائما كالنار^٦
- ^{١٠} والارض والجسم نفسه وقد تكلمنا ايضا في القول في الامور
- الطبيعية فيها وفي علة المتحركات^٧ على وضع العلة واحدة او
- (٥) اثنين ولم يصب ولا قال قولاً مستويماً من رفع الاستحالة جملة
- وبالكلية وذلك انه يلزم ضرورة من قال بهذا القول الا يكون من
- حار بارد ولا من بارد حار لان الشيء الواحد لا يقبل المتضادات^٨

١٠ d add. | واسطقس ل.

T. 15. (١) قبل N^١ — [أما] فآزك : B (٢) : [بأنها] د. — (٢) قبل N^٢ : B (٣) : [مثل] (مثل) مثل BB^٢ : من (N^٢ d) — d om. : قبل ز
ز (٤) : B^٢ : هنا : B^٢ : هذه : B^٢ : — md. : ونسلك B^٢ : [ونسلك]
والجسم : B^٢ : — Ita B^٢ : — B^٢ : خاصة (ز) B^٢ : — B^٢ : — B^٢ : مع
— B^٢ : من (N^٢ d) : المتحركات (N^٢ d) — Ita B^٢ : — B^٢ : — B^٢ :
B^٢ : لا (B^٢ d) — اثنتين B^٢ : — B^٢ : (B^٢ d)

ذكره هو رجل مشهور بوضع النواميس والالغاز الناموسية
عندهم

وقد وبحسب هذا القول لا يكون احد ممن قال من هذه النار
فقط ولا احد ممن وضع ان الهواء اكشف من النار والطف من الماء.
قد قال قولاً صواباً وبمحسب قول من قال ان الارض هي
الاسطقس لكونها من اكبر الاجزاء لا يكون قول من قال ان
الاسطقس هو النار او الهواء او الماء قولاً صواباً اما من قال انه
النار فلان قوله ضد هذا القول واما من جعله واحداً من الاسطقسين
الباقيين فلانه يكون من الصغير كبيراً ومن الكبير صغيراً وهو
10 قول في غاية التناقض

وقد فان كان الذي كونه اولاً اخيراً بالطبع والمنطبخ والمتميز
كونه اخيراً كان القائل بان الماء قبل الهواء والارض قبل الماء قد
قال على العكس من الذي كان الذي كونه اولاً في الزمن اخيراً
بالطبع هو الاسطقس والذي كونه اخيراً بالزمن هو المكون المتميز
15 من الاسطقس أو المنطبخ منه او كيف شئت ان تقول فن قال ان
الهواء هو اسطقس النار والماء اسطقس الهواء وبالجمل من جعل
الاغظ اسطقس الالطف فقد قال بالعكس من حد الاسطقس
"لانه" اذا كان الماء قبل الهواء في الكون والماء من اجزاء اكبر من
اجزاء الهواء فقد جعل الاكبر قبل الاصغر في الكون واسطقس له

لد : [قولاً] فـ د * — اسطقس د ب : الاسطقس د ب * — د ب : هي (ج) د ب * —

— و د : [او] فـ د * — [المكون] لد : « generatum » فـ د ، المكون د —

والله د ب د ب * — لانه د ب د ب * — [1] fol. 12. —

من قبل التخلخل والتكاثف" لأن هذه كلها تخالف بعضها بعضا
بالماهية والحد مثل مخالفة اللحم والعظم للاسطقسات الاربعة ومثل
مخالفة العظم للحجم ويبعد ان يكون هذا القول حكاية عنهم وعذرا
عما يلزم لهم من هذا الشك اعني قوله "واما" باخرة فانها تختلف اختلافا
كثيرا^٥ كأنهم قالوا اما اختلافها في انفسها فيكون يسيرا من قبل
ان اختلافها انما هو بالتكاثف والتخلخل الغير مضاعف البسيط^٦
فاما باخرة اذا تولدت منها الموجودات فانها^٧ تختلف اختلافا اكثر
لكثرة اختلاط انواع التكاثف والتخلخل الموجود في البائط
لاكن نسبة كل واحد من هؤلاء الموجودات الى الطبيعة التي كان
يتمتع من هذه الاربعة انها الاسطقس تدل على انهم ما كانوا
يمتدرون عن قولهم مثل هذا الاعتذار اعني ان من كان يقول ان
الاسطقس هو النار كان يقول ان ماهية الموجودات كلها هي النار
وانها تصير باخرة نارا وكذلك قول من قال ان الاسطقس هو الهواء
او الماء.

T. 18

قال ارسطو

فاما الراي الذي هو الزم هذه الاراء كلها للنظام فهو القول^(٨)
بانها تكون عن الامتزاج الاول وهذا هو من اصغر الاجسام

٥ B¹ om. : واما B² (a, d) — [التكاثف والتخلخل] c : التخلخل والتكاثف B³ d
الموجودات B⁴ d — البسيط الغير مضاعف B⁵ : الغير مضاعف البسيط B⁶ — فاما B⁷ :
[فالموجودات] d, c : الموجودات (a, d) B⁸ : فانها

٦ Ita B. — B¹ d om. : من غير B² — على B³ : عن B⁴ (a, d) B⁵ — T. 18. —
الاجسام B⁶ d

بالوجنين جميعا اعنى التخلخل والتكاثف اى اذا تخلخل كان ثارا
 واذا تكاثف كان ماء واما من اعتقد ان الاسطقس هو الماء فانه
 اعتقد ايضا انه اذا تكاثف كان ارضا واذا تخلخل كان هوا ولما لم
 يقل احد منهم ان الذى يغص الاسطقس هو التخلخل لم يقل احد
 منهم ان الارض هي اسطقس للباقية^١ وقد كان يمكن ذلك على جهة
 هذا القياس وانما اراد ان وضع الكون بهذه الجهة يوجب ان يكون
 كل واحد منها اسطقسا للباقية

٢٥ فاما باخرة فانها تختلف اختلافا كثيرا^٢ الظاهر من قوله انه
 راد عليهم^٣ فى جعلهم جهة الاختلاف بين الاسطقس وبين ما يتولد
 عنه من قبل التكاثف والتخلخل لان هذا ان سوامع انه سبب^٤
 لاختلاف الاسطقس وما يتولد عن الاسطقس الاول من الاجسام
 الاربعة كان المقول بذلك وجهه ومساغ^٥ واما اذا سئل عن
 الاختلاف الذى يكون باخرة^٦ بين الموجودات وبين هذه الاجسام
 البسائط والمركبات منها لم يسغ لاحد ان يلقى بركة من قبل التكاثف
 والتخلخل وذلك ان الاشياء التى نجدها تتولد عن الاسطقات^٧
 الاربعة نجدها تخالف الاسطقات اختلافا كثيرا وتخالف المركبات
 ايضا منها^٨ بعضها لبعض اختلافا كثيرا ليس يمكن ان يقال فيه انه

— *md.* (c. ٥) B^١ : واذا لم *md.* : و (c. ٥) B^٢ — [وان] *md.* : وان *md.* : و
 : اسطقس *md.* (c. ٥) B^٣ — *md.* : قبل *md.* B^٤ — [لا يذم] *md.* : لم *md.* (c. ٥) B^٥
 (c. ٥) B^٦ — الباقية *md.* : للباقية *md.* (c. ٥) B^٧ — [الاسطقس] *md.* : [الاسطقس] *md.*
 الظاهر انه من قوله راد عليهم *md.* : الظاهر من قوله انه راد عليهم [رد] *md.* []
 B^٨ — و *md.* : وبين *md.* (c. ٥) B^٩ — *md.* : باخرة *md.* B^{١٠} — ومساغ *md.* —
 [المركبات منها ايضا] *md.* : المركبات ايضا منها

الاجسام ^{هـ} وراموا ان يتكلموا في علل الكون والفساد وتكلموا
 في سائر الامور ^و كلاما طبعيا ^ز وراموا من قبل هذا الوضع ان
 يتكلموا في علل الكون والفساد فلم يقدرُوا على ذلك لان الكون
 والفساد الحقيقي اذا يوجد للاجسام ولا كنهم مع هذا قدرُوا ان
 يتكلموا فيما عدى الكون كلاما طبعيا كانه يندرج من هذه الجهة
 بخلاف من جعل مبادئ الامور الطبيعية امورا تعاليمية
 ثم اخذ يذكر ايضا ما نقصهم من مبادئ الامور الطبيعية
^{هـ} وراموا انهم دفعوا علة الحركة ^و الا انهم مع ازالهم سببا هيولانيا
 واعترفهم بان الاشياء تتحرك اغفلوا ان يذكرُوا العلة المحركة
 للمبولى اذ المبولى ليس يمكن فيها ان تتحرك من ذاتها
^و وراموا ايضا ^ز لم يضعوا للجوهر علة اصلا ولا تكلموا في ماهيته
^{هـ} ومع اغفالهم السبب الفاعل اغفلوا ايضا علة الجواهر المنارة اليها
 وهي التي بها صارت جواهر بالفعل وقائمة بذاتها وهي العلة التي هي
 الماهية والصورة

18

T.12 قال ارسطو

(هـ) ومع ذلك فيقولون بسهولة ان الاجسام البسيطة هي المبدأ
 لانهم لم يعتمدوا عند فحصهم عن كون بعضها من بعض سوى

[الوضع] a, b — الاشياء: T. — الامور: R — وتكلموا ايضا: + وتكلموا ^{هـ} Bm. —
 تقصم: B — مبادئ: Bm. — قدرُوا: Bm. — الوضع: Bm. —
 وايضا فانهم (T/d): وايضا Bm. — [تقصم] d —
 T. 12. — Bm. — [الاخيه] d: لاخيه Bm. —
 من كمالهم Bm. — [يتقدروا] d: يتقدروا a, b

يقول اما اراء هولاء في المبادئ فقد فرغنا من ذكرها فاما كيف ^a
قول كل واحد منهم في المبدأ الذي وضعه اعني كيف وضعه مبدأ
ومقدار الحجة التي حر كته الى ذلك والشكوك التي يمكن ان
يتشكك بها عليهم من الشكوك التي تعرض للمبادئ فانا نريد ان
نذكر ذلك بعد هذا القول

ثم شرع في ذكر الشكوك اللازمة لهم وابتدا من ذلك بالقوم ^b
الذين ذكرهم اولاً قدام وسائر من وضع لكل طبيعة ما واحدة
كانها هيولي وجعلوها جسمية ذات عظم فبين انهم يخطئون انواعاً
¹⁰ من الخطأ مبدء وهو بين ان القدماء الذين وضعوا لكل طبيعة واحدة
كانها هيولي وجعلوها جسمية اما ثارا واما هواً واما ماء انهم
يخطئون انواعاً من الخطأ

ثم اتى بخطئهم الاول قدام لانهم وضعوا اسطقسات الاجسام ^c
فقط فاما الامور الغير جسمية فلا مبدء واول خطائهم انهم وضعوا
¹⁵ الاسطقس الاول جسماً من الاجسام ولم يضموه جوهر ليس بحجم
وذلك ان الجسم يظهر من امره انه مركب ولذلك خلقه الشكون
والفساد يريد والاسطقس الاول يجب الا يكون ولا يفسد لانه كان
يلزم ان يكون للاسطقس اسطقس ويمر ذلك الى غير نهاية

ثم ذكر النقص الذي دخل من وضعهم المبدأ الاول جسماً من ^d

G. 11. — ^a H. 11:11. 22-4. — ^b H. 11:11. 24-5. — ^c H. 11:11. 26-7. —

[النقص] ^d H. 11:11. 26-7. — ^e H. 11:11. 26-7. — ^f H. 11:11. 26-7.

التي ذكرتها' اعني العلة التي على طريق المادة والصورة والغاية
والفاعل

b وانه ومع ذلك فانه بين ان البحث يقع عن المبادئ اما على
جميع هذه الانحاء. واما على بعضها ^ب ومع هذا فانه من البين ان قد
تبين ان القدماء لم يقدرُوا ان يزيدوا على عدد المبادئ الذي ذكرنا ان
الفحص اما ان يقع على جميع تلك المبادئ التي ذكرنا او على بعضها
في واحد واحد من الموجودات

T. 11 قال ارسطو

a فاما كيف تكلم كل واحد منهم فيها وكيف يمكن ان يشك
بالشكوك التي يمكن ان يتشكك بها في المبادئ فانا نقصد له من
b بعد هذا وسائر من وضع الكل طبيعة ما واحدة كأنها هيولى
c وجعلوها جسمية ذات عظم فيبين انهم يخطئون انواعا من الخطا لانهم
d انما وضعوا اسطوانات الاجسام فقط فاما الامور الغير جسمية فلا
e وراموا ان يتكلموا في علل الكون والفساد وتكلموا ايضا في
f وسائر الاشياء كلاما طبيعيا الا انهم رفعوا علة الحركة وايضا فانهم لم
g يضعوا الجوهر علة اصلا ولا تكلموا في ماهيته

G. 10. — 'ذكروها' d: [ذكرها] b: ذكرها BB. — 'ذكرها' d: [ذكرها] b: ذكرها BB.

d. d. — 'ذكرها' d: [ذكرها] b: ذكرها BB. — 'ذكرها' d: [ذكرها] b: ذكرها BB.

T. 11. — 'وضع لكل' d: [وضع لكل] b: وضع لكل BB. — 'وضع لكل' d: [وضع لكل] b: وضع لكل BB.

'وضع لكل' d: [وضع لكل] b: وضع لكل BB. — 'وضع لكل' d: [وضع لكل] b: وضع لكل BB.

'وضع لكل' d: [وضع لكل] b: وضع لكل BB. — 'وضع لكل' d: [وضع لكل] b: وضع لكل BB.

C. 9

انظر

قوله والنوع يختلف في انه واحد ويفعل الكثرة وكذلك الذكر^a يكون فيه الكثرة هذه امثلة وتشبيهات المبادئ التي كان يقول بها اولائك^b كذا وقع مقطوعا مما قبله وهو نوع من انواع الاستدلالات التي كان يقول بها من قال ان الصور هي الفاعلة للاشخاص لان طبيعتها تشبه طبيعة الذكر الذي يفعل الكثرة اعني انه يولد كثرة

ولما كان هذا النوع من الاستدلال احد ما ذكره من^b استدلالاتهم التي سقطت من النسخة^c هذه امثلة وتشبيهات المبادئ^d هذه هي الاستدلالات والتشبيهات التي ركن اليها^e من قال ان هذه الاشياء مبادئ اعني ان بهذا النحو من الشبه الذي توهموا بين الانواع والمبادئ الحقيقية توهموا ان الانواع مبادئ^f ردد^g فاما افلاطون فانه حدها على هذا النحو في كتابه في المطالب^c بما انه حد الانواع انها مبادئ على طريق الصورة وطريق الفاعل^h رددⁱ وهو ظاهر انه افما استعمل عنتين فقط وهما ماهية الشيء^d والتي على جهة الميولي^j بما انه جعل ماهيات الاشياء وحدودها هي صور^k الاشياء وجعل الميولي^l الاشياء التي هي صور لها

الذي B^a — [للمبادئ] d, 7. : المبادئ B^a 7. — في ارمز B^a 7. — C. 9. — B^a 7. — B^a 7. : وقوله B^a 7. — B^a 7. : ركن اليها B^a 7. — B^a 7. : [والتي] d, 7. : والتي B^a 7. — وهو صريح عما قبل B^a 7. : وهو ظاهر B^a 7. : هي صور لها B^a 7. — ردد^g B^a 7. : صور B^a 7. : هي B^a 7. — والذي B^a 7. : هي صور لها B^a 7.

٢٥٥ فاما من صير الواحد والاعداد من "الامور" وليس كما
 فعل الفيثاغوريون فانما تطرقوا الى الانواع بالفحص عن الحدود
 فاما من صير الواحد والاعداد جزءا "من الامور المحسوسة ولم
 يقولوا ان العدد هو نفس الموجودات كما فعل الفيثاغوريون اي
 جزءا صوريا فانما تطرقوا الى القول بالصور والقول بانها اعداد من
 قبل فحصرهم عن طبيعة الحدود اعني من "ان انت الصورة" فيها
 والاشياء المحدودة "خارج النفس متغيرة فاوجب ذلك عندهم ان
 يجعلوا محل الحدود او "الحدود بانفسها هي الصور واوجب كون
 الصور عندهم بهذه الحال اعني كونها مفارقة للمواد الا تكون
 ١٠ طبيعتها غير طبيعة العدد وذلك ان الصور ان كانت موجودة فليس
 يمكن ان تكون طبيعتها غير طبيعة العدد

٢٥٦ واما من جعل الطبيعة الاخرى الثانية من قبل ان
 الاعداد سوى الاوائل تتولد عنها تولدا طبيعيا كما يتولد الشيء عن
 مماثله واما "التي تعرض فانها بعكس ذلك فالقول" بان هذه من
 ١١ المهيولى يجرى "على الصواب" واما الذين جعلوا الثانية على انها
 من طبيعة المهيولى لا من طبيعة الصور من قبل ان منها تتولد
 الاعداد غير الافراد تولدا "طبيعيا" كما يتولد الشيء مما يماثله وانها
 علة غير المتناهي فقد قالوا صوابا لان هذا لو كان امرا عارضا

٢٥٥ : جزاء $B(a)d$ — [الامور المحسوسة] $d.T$: الامور $B.T$ — من du $B.T$ —
 $B(a)d$ — [الصور] k : الصورة $B(a)d$ — $B(a) omis$: من $B(a)d$ — [اجزاء]
 $B(a)d$: مفارقة $B(a)d$ — [و] a : او $B(a)d$ — [الموجودة المحدودة] d : المحدودة
 — فاقول B : فالقول $B.T$ — d ad : فاما B : واما Not $B(a)d$ — [خارجة]
 — k : تولدا $B(a)d$ — Not $B(a)d$: يجرى B : يجرى Not $B(a)d$

جعل الاعداد من' المحسوسات ومنهم من قال ان هذه الامور هي
الاعداد وليس يحيطون الاشياء التعاليمية قيا بين هذه فاما من صير (١٥)
الواحد والاعداد غير' الامور' وليس كما فعل الفيثاغوريون فاما
تطرقوا الى الانواع بالفحص عن الحدود ولم يكن للاوائل صناعة
الجدل واما من جعل الطبيعة الاخرى الثانية من' قبل ان الاعداد (١٦)
سوى الاولات تتولد عنها تولدا' طبيعيا كما يتولد الشيء عن مماثله
واما التي تعرض فانها بعكس ذلك فانقول' بان هذه من المبسوط (١٧)
يجرى على الصواب في البرهان لغير نحو هذه ورقة

انها هي هي فضلا عن ان تكون معرفة وجودها وماهياتها^{١٤}
وكذلك يظهر من هذا الحد ان الكثرة التي يحمل عليها النوع
تشارك في معنى واحد فيها لا في لفظ واحد
وما قدوة والنوع هو "سبب الاشياء الاخر" او سبب لاشياء اخرى
ما قلنا اراد به "سبب العلم بالاشخاص لا سبب الاشخاص

T.7

قال ارسطاطاليس

والتي من تلك على طريق الاشتراك في الواحد فهي الانواع^{١٥}
فاما من قال ان الواحد جوهر وليس شي^{١٦} اخر موجود يقال انه
واحد فقد قال قريبا من قول الفيثاغوريين من ان الاعداد سبب
جواهر الاشياء الاخر فان هذا هو رأي اولئك

G.7

التفسير

قدوة والتي من تلك على طريق الاشتراك في الواحد فهو النوع^{١٧}
محدد ان يحد بهذا الفرق بين الشخص والنوع ويكون قدوة والتي من
تلك اشارة الى الاشخاص فكانه قال اما المعنى الواحد الذي في
الاشياء المشار اليها من جهة ما ليس تشارك فيه بل يخص^{١٨} واحدا

B^{١٤} : B^{١٥} — أيضا : هو (B^{١٦}) — (i) aug. : add. ind. : وماهياتها B^{١٧} —
ما قلنا : به انه del : انه (ج. ١٥)

B^{١٨} — الانواع B^{١٩} — (i) ارسطاطاليس B^{٢٠} : ارسطاطاليس B^{٢١} —
B^{٢٢} : B^{٢٣} : من : من ان ج. B^{٢٤} : جوهر B^{٢٥} : واحد شيء (B^{٢٦}) (ص. ١)
[: الاشياء :] : الاشياء (B^{٢٧})

G. 7. — الاشخاص ind. : اشخاص B^{٢٨} — فهي الانواع : فهو النوع ind. B^{٢٩} —
تخص B^{٣٠} : يخص ind. B^{٣١} — [الانواع] : individua + ind. B^{٣٢}

في طبيعة "الانواع ولم ينظروا في طبيعة الاجناس ان فحصهم انما كان على جهة المعاندة ولم يكن على "جهة البحث عنها بما هي انواع ولذلك لما عاند قوم شك الهرقليين في ارتفاع العلم عن المحسوسات وعن الاشياء التي هي في المحسوسات وهي التعاليم قالوا بالعمود وبطبيعة متوسطة بين الصور والمحسوسات لينحل لهم بهذا القول الشك في الامرين جميعا ولو نظروا الامر بحسب طبيعته لكان الجواب واحدا في المحسوسات والتعاليم

٥ ولما كان هذا العناد كله فاسدا ذكر العناد الصحيح الذي ينبغي ان يعاند به هؤلاء ^١ اما المحسوسات فمنها ما هو دائم غير متحرك واما الانواع فهي التي توجد الى كثرة والنوع فهو الشيء ^٢ الموجود لكل واحد والنوع ايضا سبب الاشياء الاخر ^٣ واما قولهم ان المحسوسات في تغير دائم فعنادهم الصحيح ان يقال لهم ان الموجودات المحسوسة فيها شيء غير متغير بالذات بل ثابت وهي الصورة وفيها ما يتغير دائما وهي الفيولي

١ ^٤ ^٥ ^٦ ^٧ ^٨ ^٩ ^{١٠} ^{١١} ^{١٢} ^{١٣} ^{١٤} ^{١٥} ^{١٦} ^{١٧} ^{١٨} ^{١٩} ^{٢٠} ^{٢١} ^{٢٢} ^{٢٣} ^{٢٤} ^{٢٥} ^{٢٦} ^{٢٧} ^{٢٨} ^{٢٩} ^{٣٠} ^{٣١} ^{٣٢} ^{٣٣} ^{٣٤} ^{٣٥} ^{٣٦} ^{٣٧} ^{٣٨} ^{٣٩} ^{٤٠} ^{٤١} ^{٤٢} ^{٤٣} ^{٤٤} ^{٤٥} ^{٤٦} ^{٤٧} ^{٤٨} ^{٤٩} ^{٥٠} ^{٥١} ^{٥٢} ^{٥٣} ^{٥٤} ^{٥٥} ^{٥٦} ^{٥٧} ^{٥٨} ^{٥٩} ^{٦٠} ^{٦١} ^{٦٢} ^{٦٣} ^{٦٤} ^{٦٥} ^{٦٦} ^{٦٧} ^{٦٨} ^{٦٩} ^{٧٠} ^{٧١} ^{٧٢} ^{٧٣} ^{٧٤} ^{٧٥} ^{٧٦} ^{٧٧} ^{٧٨} ^{٧٩} ^{٨٠} ^{٨١} ^{٨٢} ^{٨٣} ^{٨٤} ^{٨٥} ^{٨٦} ^{٨٧} ^{٨٨} ^{٨٩} ^{٩٠} ^{٩١} ^{٩٢} ^{٩٣} ^{٩٤} ^{٩٥} ^{٩٦} ^{٩٧} ^{٩٨} ^{٩٩} ^{١٠٠} ^{١٠١} ^{١٠٢} ^{١٠٣} ^{١٠٤} ^{١٠٥} ^{١٠٦} ^{١٠٧} ^{١٠٨} ^{١٠٩} ^{١١٠} ^{١١١} ^{١١٢} ^{١١٣} ^{١١٤} ^{١١٥} ^{١١٦} ^{١١٧} ^{١١٨} ^{١١٩} ^{١٢٠} ^{١٢١} ^{١٢٢} ^{١٢٣} ^{١٢٤} ^{١٢٥} ^{١٢٦} ^{١٢٧} ^{١٢٨} ^{١٢٩} ^{١٣٠} ^{١٣١} ^{١٣٢} ^{١٣٣} ^{١٣٤} ^{١٣٥} ^{١٣٦} ^{١٣٧} ^{١٣٨} ^{١٣٩} ^{١٤٠} ^{١٤١} ^{١٤٢} ^{١٤٣} ^{١٤٤} ^{١٤٥} ^{١٤٦} ^{١٤٧} ^{١٤٨} ^{١٤٩} ^{١٥٠} ^{١٥١} ^{١٥٢} ^{١٥٣} ^{١٥٤} ^{١٥٥} ^{١٥٦} ^{١٥٧} ^{١٥٨} ^{١٥٩} ^{١٦٠} ^{١٦١} ^{١٦٢} ^{١٦٣} ^{١٦٤} ^{١٦٥} ^{١٦٦} ^{١٦٧} ^{١٦٨} ^{١٦٩} ^{١٧٠} ^{١٧١} ^{١٧٢} ^{١٧٣} ^{١٧٤} ^{١٧٥} ^{١٧٦} ^{١٧٧} ^{١٧٨} ^{١٧٩} ^{١٨٠} ^{١٨١} ^{١٨٢} ^{١٨٣} ^{١٨٤} ^{١٨٥} ^{١٨٦} ^{١٨٧} ^{١٨٨} ^{١٨٩} ^{١٩٠} ^{١٩١} ^{١٩٢} ^{١٩٣} ^{١٩٤} ^{١٩٥} ^{١٩٦} ^{١٩٧} ^{١٩٨} ^{١٩٩} ^{٢٠٠} ^{٢٠١} ^{٢٠٢} ^{٢٠٣} ^{٢٠٤} ^{٢٠٥} ^{٢٠٦} ^{٢٠٧} ^{٢٠٨} ^{٢٠٩} ^{٢١٠} ^{٢١١} ^{٢١٢} ^{٢١٣} ^{٢١٤} ^{٢١٥} ^{٢١٦} ^{٢١٧} ^{٢١٨} ^{٢١٩} ^{٢٢٠} ^{٢٢١} ^{٢٢٢} ^{٢٢٣} ^{٢٢٤} ^{٢٢٥} ^{٢٢٦} ^{٢٢٧} ^{٢٢٨} ^{٢٢٩} ^{٢٣٠} ^{٢٣١} ^{٢٣٢} ^{٢٣٣} ^{٢٣٤} ^{٢٣٥} ^{٢٣٦} ^{٢٣٧} ^{٢٣٨} ^{٢٣٩} ^{٢٤٠} ^{٢٤١} ^{٢٤٢} ^{٢٤٣} ^{٢٤٤} ^{٢٤٥} ^{٢٤٦} ^{٢٤٧} ^{٢٤٨} ^{٢٤٩} ^{٢٥٠} ^{٢٥١} ^{٢٥٢} ^{٢٥٣} ^{٢٥٤} ^{٢٥٥} ^{٢٥٦} ^{٢٥٧} ^{٢٥٨} ^{٢٥٩} ^{٢٦٠} ^{٢٦١} ^{٢٦٢} ^{٢٦٣} ^{٢٦٤} ^{٢٦٥} ^{٢٦٦} ^{٢٦٧} ^{٢٦٨} ^{٢٦٩} ^{٢٧٠} ^{٢٧١} ^{٢٧٢} ^{٢٧٣} ^{٢٧٤} ^{٢٧٥} ^{٢٧٦} ^{٢٧٧} ^{٢٧٨} ^{٢٧٩} ^{٢٨٠} ^{٢٨١} ^{٢٨٢} ^{٢٨٣} ^{٢٨٤} ^{٢٨٥} ^{٢٨٦} ^{٢٨٧} ^{٢٨٨} ^{٢٨٩} ^{٢٩٠} ^{٢٩١} ^{٢٩٢} ^{٢٩٣} ^{٢٩٤} ^{٢٩٥} ^{٢٩٦} ^{٢٩٧} ^{٢٩٨} ^{٢٩٩} ^{٣٠٠} ^{٣٠١} ^{٣٠٢} ^{٣٠٣} ^{٣٠٤} ^{٣٠٥} ^{٣٠٦} ^{٣٠٧} ^{٣٠٨} ^{٣٠٩} ^{٣١٠} ^{٣١١} ^{٣١٢} ^{٣١٣} ^{٣١٤} ^{٣١٥} ^{٣١٦} ^{٣١٧} ^{٣١٨} ^{٣١٩} ^{٣٢٠} ^{٣٢١} ^{٣٢٢} ^{٣٢٣} ^{٣٢٤} ^{٣٢٥} ^{٣٢٦} ^{٣٢٧} ^{٣٢٨} ^{٣٢٩} ^{٣٣٠} ^{٣٣١} ^{٣٣٢} ^{٣٣٣} ^{٣٣٤} ^{٣٣٥} ^{٣٣٦} ^{٣٣٧} ^{٣٣٨} ^{٣٣٩} ^{٣٤٠} ^{٣٤١} ^{٣٤٢} ^{٣٤٣} ^{٣٤٤} ^{٣٤٥} ^{٣٤٦} ^{٣٤٧} ^{٣٤٨} ^{٣٤٩} ^{٣٥٠} ^{٣٥١} ^{٣٥٢} ^{٣٥٣} ^{٣٥٤} ^{٣٥٥} ^{٣٥٦} ^{٣٥٧} ^{٣٥٨} ^{٣٥٩} ^{٣٦٠} ^{٣٦١} ^{٣٦٢} ^{٣٦٣} ^{٣٦٤} ^{٣٦٥} ^{٣٦٦} ^{٣٦٧} ^{٣٦٨} ^{٣٦٩} ^{٣٧٠} ^{٣٧١} ^{٣٧٢} ^{٣٧٣} ^{٣٧٤} ^{٣٧٥} ^{٣٧٦} ^{٣٧٧} ^{٣٧٨} ^{٣٧٩} ^{٣٨٠} ^{٣٨١} ^{٣٨٢} ^{٣٨٣} ^{٣٨٤} ^{٣٨٥} ^{٣٨٦} ^{٣٨٧} ^{٣٨٨} ^{٣٨٩} ^{٣٩٠} ^{٣٩١} ^{٣٩٢} ^{٣٩٣} ^{٣٩٤} ^{٣٩٥} ^{٣٩٦} ^{٣٩٧} ^{٣٩٨} ^{٣٩٩} ^{٤٠٠} ^{٤٠١} ^{٤٠٢} ^{٤٠٣} ^{٤٠٤} ^{٤٠٥} ^{٤٠٦} ^{٤٠٧} ^{٤٠٨} ^{٤٠٩} ^{٤١٠} ^{٤١١} ^{٤١٢} ^{٤١٣} ^{٤١٤} ^{٤١٥} ^{٤١٦} ^{٤١٧} ^{٤١٨} ^{٤١٩} ^{٤٢٠} ^{٤٢١} ^{٤٢٢} ^{٤٢٣} ^{٤٢٤} ^{٤٢٥} ^{٤٢٦} ^{٤٢٧} ^{٤٢٨} ^{٤٢٩} ^{٤٣٠} ^{٤٣١} ^{٤٣٢} ^{٤٣٣} ^{٤٣٤} ^{٤٣٥} ^{٤٣٦} ^{٤٣٧} ^{٤٣٨} ^{٤٣٩} ^{٤٤٠} ^{٤٤١} ^{٤٤٢} ^{٤٤٣} ^{٤٤٤} ^{٤٤٥} ^{٤٤٦} ^{٤٤٧} ^{٤٤٨} ^{٤٤٩} ^{٤٥٠} ^{٤٥١} ^{٤٥٢} ^{٤٥٣} ^{٤٥٤} ^{٤٥٥} ^{٤٥٦} ^{٤٥٧} ^{٤٥٨} ^{٤٥٩} ^{٤٦٠} ^{٤٦١} ^{٤٦٢} ^{٤٦٣} ^{٤٦٤} ^{٤٦٥} ^{٤٦٦} ^{٤٦٧} ^{٤٦٨} ^{٤٦٩} ^{٤٧٠} ^{٤٧١} ^{٤٧٢} ^{٤٧٣} ^{٤٧٤} ^{٤٧٥} ^{٤٧٦} ^{٤٧٧} ^{٤٧٨} ^{٤٧٩} ^{٤٨٠} ^{٤٨١} ^{٤٨٢} ^{٤٨٣} ^{٤٨٤} ^{٤٨٥} ^{٤٨٦} ^{٤٨٧} ^{٤٨٨} ^{٤٨٩} ^{٤٩٠} ^{٤٩١} ^{٤٩٢} ^{٤٩٣} ^{٤٩٤} ^{٤٩٥} ^{٤٩٦} ^{٤٩٧} ^{٤٩٨} ^{٤٩٩} ^{٥٠٠} ^{٥٠١} ^{٥٠٢} ^{٥٠٣} ^{٥٠٤} ^{٥٠٥} ^{٥٠٦} ^{٥٠٧} ^{٥٠٨} ^{٥٠٩} ^{٥١٠} ^{٥١١} ^{٥١٢} ^{٥١٣} ^{٥١٤} ^{٥١٥} ^{٥١٦} ^{٥١٧} ^{٥١٨} ^{٥١٩} ^{٥٢٠} ^{٥٢١} ^{٥٢٢} ^{٥٢٣} ^{٥٢٤} ^{٥٢٥} ^{٥٢٦} ^{٥٢٧} ^{٥٢٨} ^{٥٢٩} ^{٥٣٠} ^{٥٣١} ^{٥٣٢} ^{٥٣٣} ^{٥٣٤} ^{٥٣٥} ^{٥٣٦} ^{٥٣٧} ^{٥٣٨} ^{٥٣٩} ^{٥٤٠} ^{٥٤١} ^{٥٤٢} ^{٥٤٣} ^{٥٤٤} ^{٥٤٥} ^{٥٤٦} ^{٥٤٧} ^{٥٤٨} ^{٥٤٩} ^{٥٥٠} ^{٥٥١} ^{٥٥٢} ^{٥٥٣} ^{٥٥٤} ^{٥٥٥} ^{٥٥٦} ^{٥٥٧} ^{٥٥٨} ^{٥٥٩} ^{٥٦٠} ^{٥٦١} ^{٥٦٢} ^{٥٦٣} ^{٥٦٤} ^{٥٦٥} ^{٥٦٦} ^{٥٦٧} ^{٥٦٨} ^{٥٦٩} ^{٥٧٠} ^{٥٧١} ^{٥٧٢} ^{٥٧٣} ^{٥٧٤} ^{٥٧٥} ^{٥٧٦} ^{٥٧٧} ^{٥٧٨} ^{٥٧٩} ^{٥٨٠} ^{٥٨١} ^{٥٨٢} ^{٥٨٣} ^{٥٨٤} ^{٥٨٥} ^{٥٨٦} ^{٥٨٧} ^{٥٨٨} ^{٥٨٩} ^{٥٩٠} ^{٥٩١} ^{٥٩٢} ^{٥٩٣} ^{٥٩٤} ^{٥٩٥} ^{٥٩٦} ^{٥٩٧} ^{٥٩٨} ^{٥٩٩} ^{٦٠٠} ^{٦٠١} ^{٦٠٢} ^{٦٠٣} ^{٦٠٤} ^{٦٠٥} ^{٦٠٦} ^{٦٠٧} ^{٦٠٨} ^{٦٠٩} ^{٦١٠} ^{٦١١} ^{٦١٢} ^{٦١٣} ^{٦١٤} ^{٦١٥} ^{٦١٦} ^{٦١٧} ^{٦١٨} ^{٦١٩} ^{٦٢٠} ^{٦٢١} ^{٦٢٢} ^{٦٢٣} ^{٦٢٤} ^{٦٢٥} ^{٦٢٦} ^{٦٢٧} ^{٦٢٨} ^{٦٢٩} ^{٦٣٠} ^{٦٣١} ^{٦٣٢} ^{٦٣٣} ^{٦٣٤} ^{٦٣٥} ^{٦٣٦} ^{٦٣٧} ^{٦٣٨} ^{٦٣٩} ^{٦٤٠} ^{٦٤١} ^{٦٤٢} ^{٦٤٣} ^{٦٤٤} ^{٦٤٥} ^{٦٤٦} ^{٦٤٧} ^{٦٤٨} ^{٦٤٩} ^{٦٥٠} ^{٦٥١} ^{٦٥٢} ^{٦٥٣} ^{٦٥٤} ^{٦٥٥} ^{٦٥٦} ^{٦٥٧} ^{٦٥٨} ^{٦٥٩} ^{٦٦٠} ^{٦٦١} ^{٦٦٢} ^{٦٦٣} ^{٦٦٤} ^{٦٦٥} ^{٦٦٦} ^{٦٦٧} ^{٦٦٨} ^{٦٦٩} ^{٦٧٠} ^{٦٧١} ^{٦٧٢} ^{٦٧٣} ^{٦٧٤} ^{٦٧٥} ^{٦٧٦} ^{٦٧٧} ^{٦٧٨} ^{٦٧٩} ^{٦٨٠} ^{٦٨١} ^{٦٨٢} ^{٦٨٣} ^{٦٨٤} ^{٦٨٥} ^{٦٨٦} ^{٦٨٧} ^{٦٨٨} ^{٦٨٩} ^{٦٩٠} ^{٦٩١} ^{٦٩٢} ^{٦٩٣} ^{٦٩٤} ^{٦٩٥} ^{٦٩٦} ^{٦٩٧} ^{٦٩٨} ^{٦٩٩} ^{٧٠٠} ^{٧٠١} ^{٧٠٢} ^{٧٠٣} ^{٧٠٤} ^{٧٠٥} ^{٧٠٦} ^{٧٠٧} ^{٧٠٨} ^{٧٠٩} ^{٧١٠} ^{٧١١} ^{٧١٢} ^{٧١٣} ^{٧١٤} ^{٧١٥} ^{٧١٦} ^{٧١٧} ^{٧١٨} ^{٧١٩} ^{٧٢٠} ^{٧٢١} ^{٧٢٢} ^{٧٢٣} ^{٧٢٤} ^{٧٢٥} ^{٧٢٦} ^{٧٢٧} ^{٧٢٨} ^{٧٢٩} ^{٧٣٠} ^{٧٣١} ^{٧٣٢} ^{٧٣٣} ^{٧٣٤} ^{٧٣٥} ^{٧٣٦} ^{٧٣٧} ^{٧٣٨} ^{٧٣٩} ^{٧٤٠} ^{٧٤١} ^{٧٤٢} ^{٧٤٣} ^{٧٤٤} ^{٧٤٥} ^{٧٤٦} ^{٧٤٧} ^{٧٤٨} ^{٧٤٩} ^{٧٥٠} ^{٧٥١} ^{٧٥٢} ^{٧٥٣} ^{٧٥٤} ^{٧٥٥} ^{٧٥٦} ^{٧٥٧} ^{٧٥٨} ^{٧٥٩} ^{٧٦٠} ^{٧٦١} ^{٧٦٢} ^{٧٦٣} ^{٧٦٤} ^{٧٦٥} ^{٧٦٦} ^{٧٦٧} ^{٧٦٨} ^{٧٦٩} ^{٧٧٠} ^{٧٧١} ^{٧٧٢} ^{٧٧٣} ^{٧٧٤} ^{٧٧٥} ^{٧٧٦} ^{٧٧٧} ^{٧٧٨} ^{٧٧٩} ^{٧٨٠} ^{٧٨١} ^{٧٨٢} ^{٧٨٣} ^{٧٨٤} ^{٧٨٥} ^{٧٨٦} ^{٧٨٧} ^{٧٨٨} ^{٧٨٩} ^{٧٩٠} ^{٧٩١} ^{٧٩٢} ^{٧٩٣} ^{٧٩٤} ^{٧٩٥} ^{٧٩٦} ^{٧٩٧} ^{٧٩٨} ^{٧٩٩} ^{٨٠٠} ^{٨٠١} ^{٨٠٢} ^{٨٠٣} ^{٨٠٤} ^{٨٠٥} ^{٨٠٦} ^{٨٠٧} ^{٨٠٨} ^{٨٠٩} ^{٨١٠} ^{٨١١} ^{٨١٢} ^{٨١٣} ^{٨١٤} ^{٨١٥} ^{٨١٦} ^{٨١٧} ^{٨١٨} ^{٨١٩} ^{٨٢٠} ^{٨٢١} ^{٨٢٢} ^{٨٢٣} ^{٨٢٤} ^{٨٢٥} ^{٨٢٦} ^{٨٢٧} ^{٨٢٨} ^{٨٢٩} ^{٨٣٠} ^{٨٣١} ^{٨٣٢} ^{٨٣٣} ^{٨٣٤} ^{٨٣٥} ^{٨٣٦} ^{٨٣٧} ^{٨٣٨} ^{٨٣٩} ^{٨٤٠} ^{٨٤١} ^{٨٤٢} ^{٨٤٣} ^{٨٤٤} ^{٨٤٥} ^{٨٤٦} ^{٨٤٧} ^{٨٤٨} ^{٨٤٩} ^{٨٥٠} ^{٨٥١} ^{٨٥٢} ^{٨٥٣} ^{٨٥٤} ^{٨٥٥} ^{٨٥٦} ^{٨٥٧} ^{٨٥٨} ^{٨٥٩} ^{٨٦٠} ^{٨٦١} ^{٨٦٢} ^{٨٦٣} ^{٨٦٤} ^{٨٦٥} ^{٨٦٦} ^{٨٦٧} ^{٨٦٨} ^{٨٦٩} ^{٨٧٠} ^{٨٧١} ^{٨٧٢} ^{٨٧٣} ^{٨٧٤} ^{٨٧٥} ^{٨٧٦} ^{٨٧٧} ^{٨٧٨} ^{٨٧٩} ^{٨٨٠} ^{٨٨١} ^{٨٨٢} ^{٨٨٣} ^{٨٨٤} ^{٨٨٥} ^{٨٨٦} ^{٨٨٧} ^{٨٨٨} ^{٨٨٩} ^{٨٩٠} ^{٨٩١} ^{٨٩٢} ^{٨٩٣} ^{٨٩٤} ^{٨٩٥} ^{٨٩٦} ^{٨٩٧} ^{٨٩٨} ^{٨٩٩} ^{٩٠٠} ^{٩٠١} ^{٩٠٢} ^{٩٠٣} ^{٩٠٤} ^{٩٠٥} ^{٩٠٦} ^{٩٠٧} ^{٩٠٨} ^{٩٠٩} ^{٩١٠} ^{٩١١} ^{٩١٢} ^{٩١٣} ^{٩١٤} ^{٩١٥} ^{٩١٦} ^{٩١٧} ^{٩١٨} ^{٩١٩} ^{٩٢٠} ^{٩٢١} ^{٩٢٢} ^{٩٢٣} ^{٩٢٤} ^{٩٢٥} ^{٩٢٦} ^{٩٢٧} ^{٩٢٨} ^{٩٢٩} ^{٩٣٠} ^{٩٣١} ^{٩٣٢} ^{٩٣٣} ^{٩٣٤} ^{٩٣٥} ^{٩٣٦} ^{٩٣٧} ^{٩٣٨} ^{٩٣٩} ^{٩٤٠} ^{٩٤١} ^{٩٤٢} ^{٩٤٣} ^{٩٤٤} ^{٩٤٥} ^{٩٤٦} ^{٩٤٧} ^{٩٤٨} ^{٩٤٩} ^{٩٥٠} ^{٩٥١} ^{٩٥٢} ^{٩٥٣} ^{٩٥٤} ^{٩٥٥} ^{٩٥٦} ^{٩٥٧} ^{٩٥٨} ^{٩٥٩} ^{٩٦٠} ^{٩٦١} ^{٩٦٢} ^{٩٦٣} ^{٩٦٤} ^{٩٦٥} ^{٩٦٦} ^{٩٦٧} ^{٩٦٨} ^{٩٦٩} ^{٩٧٠} ^{٩٧١} ^{٩٧٢} ^{٩٧٣} ^{٩٧٤} ^{٩٧٥} ^{٩٧٦} ^{٩٧٧} ^{٩٧٨} ^{٩٧٩} ^{٩٨٠} ^{٩٨١} ^{٩٨٢} ^{٩٨٣} ^{٩٨٤} ^{٩٨٥} ^{٩٨٦} ^{٩٨٧} ^{٩٨٨} ^{٩٨٩} ^{٩٩٠} ^{٩٩١} ^{٩٩٢} ^{٩٩٣} ^{٩٩٤} ^{٩٩٥} ^{٩٩٦} ^{٩٩٧} ^{٩٩٨} ^{٩٩٩} ^{١٠٠٠} ^{١٠٠١} ^{١٠٠٢} ^{١٠٠٣} ^{١٠٠٤} ^{١٠٠٥} ^{١٠٠٦} ^{١٠٠٧} ^{١٠٠٨} ^{١٠٠٩} ^{١٠}

يلزمهم وجود اسم مشترك بين الاعداد وبين الموجودات ولا دعاهم
القول الى زيادة اسم مشترك في الانواع واما افلاطون فانه زاد
الاسم المشترك أو لزمه القول به ويحتمل ان يكون انما اشار بهذا
الى ان من كان يعتقد من القدماء ان اسباب الموجودات هي
الاجناس العامة مثل الواحد والموجود لم يكن يعتقد ان هاهنا
اسما مشتركا ومن هنا غلط برميندس حين لم يفرق بين اسم الموجود
الدال على الواحد بالعدد وعلى الواحد بالجنس فاعتقد ان الموجود
كله واحد بالعدد

وقد قلنا فاما الاشتراك والتشابه الذي بين الانواع ايها كان فانهم
تركوا الفحص عنه يشير بذلك الى افلاطون وذلك انه لما فحص
عن الاشتراك الذي بين الاشخاص ترك الاشتراك الذي بين الانواع
وقد كان يجب عليه ان يفحص عن الاشتراك الذي بين الانواع
وانما قال ذلك لانه يلزمه اذا قال في الانواع الاخيرة انها صور ان
يقول مثل ذلك في سائر الانواع فيكون المصور صور ويتر ذلك الى
غير نهاية او يقول ان جميع الانواع هي امور متقولة موجودة في
النفس لا وجود لها خارج النفس

وقد قلنا عاندها في المحسوسات والانواع التعاليمية التي
يقولون انها متوسطة فيما بين الامور وبينها والسبب في انهم انما نظروا

ان B^* = ... او B^* ... B^* ... B^* ... B^* ... B^* ...
... B^* ... B^* ... B^* ... B^* ... B^* ...
... B^* ... B^* ... B^* ... B^* ... B^* ...
... B^* ... B^* ... B^* ... B^* ... B^* ...
... B^* ... B^* ... B^* ... B^* ... B^* ...

التعاليمية التي يقولون انها متوسطة فيما بين الامور^(a) اما المحسوسات^(b)
فثنا^(c) ما هو دائم غير متحرك واما الانواع فهي التي توجد الى كثرة^(d) -
والنوع فهو هو^(e) الشيء الموجود لكل واحد والنوع ايضا سبب^(x) -
الاشياء^(f) الاخر ما عدا غير^(g) والبير^(h)

C.6

التفسير

لما كان شك الهرقليين هو الذي حرك افلاطون الى القول^(a)
بالصور اخذ والله اعلم^(b) يذكر في هذا الفصل كيف حركه الى ذلك
حتى اوجب عليه اعتقاد الصور^(c) لانه اخذ ان كون هذا على مثال
كون الاشياء الباقية وليس في المحسوسات شيء ثابت^(d)
وانما حرك افلاطون الى القول بالمثّل والصور انه لما وجد في جنس^(e)
جنس ونوع نوع ان كون الشخص المشار اليه في ذلك على مثال
كون الاشخاص الباقية في ذلك الجنس من غير ان يخل الامر ولم
يمكن ان يكون ذلك بالعرض واعتقد انه ليس في المحسوسات شيء^(f)
ثابت ولا يمكن ايضا ان يكون للمحسوسات حد تشترك فيه اذ^(g)
كانت دائمة التغير^(h) اعتقد ان المعاني التي توجد لاشخاص نوع نوع⁽ⁱ⁾

ما يوحى في *quodlibet quodlibet de sensu* - *quodlibet de sensu* B^a
المحسوسة B^a / *quodlibet de sensu* B^a - *quodlibet de sensu* B^a - *quodlibet de sensu* B^a
ما يوحى في *quodlibet de sensu* B^a - *quodlibet de sensu* B^a - *quodlibet de sensu* B^a
B^a : كثرة (كثرة) B^a - *quodlibet de sensu* B^a - *quodlibet de sensu* B^a
- هذا لراي^(a) هو : انه لا شيء من B^a - *quodlibet de sensu* B^a - *quodlibet de sensu* B^a
: هنا نفس في اليوناني B^a - *quodlibet de sensu* B^a - *quodlibet de sensu* B^a
quodlibet de sensu B^a - *quodlibet de sensu* B^a - *quodlibet de sensu* B^a

التفسير (a) : التفسير (a) : B^a : التفسير (a) : B^a : التفسير (a) : B^a : التفسير (a) : B^a
نوع نوع B^a - *quodlibet de sensu* B^a - *quodlibet de sensu* B^a - *quodlibet de sensu* B^a

(هـ) بحسب رأي الاطالين^١ وكان اول ما حدث بعد^٢ ديمقراطيس^٣ اراء^٤ الهرقليين في ان سائر الموجودات دائمة اليلان^٥ وانه ليس فيها علم^٦ وهذه الراء^٧ فعلى هذا اخذها^٨ باخرة فاما سقراط فافما تكلم في^٩ الاخلاقيات ولم يتكلم بشئ^{١٠} في الطبيعة الكلية فاما^{١١} في اليونان^{١٢} عصر^{١٣} اريستو^{١٤}

التفسير

C.5

١. يرد ومن بعد ما وجدت هذه الانواع من الفلسفة وجدت
فلسفة افلاطون^٢ بعد^٣ فلسفة اصحاب الاعداد وهم ال فيثاغورث
وباطلمة الذين جعلوا التعاليم مبداء^٤ الامور الموجودة وبعد فلسفة
الطبيين وهم ال انكساغورث وال ابن دقليس وال^٥ ديمقراطيس^٦
٢. يرد في فلسفة افلاطون انها كانت تتبع هذه في الكثرة^٧ ان
افلاطون يتبع في اكثر ارائه في الموجودات مذهب اصحاب
الاعداد يعني الفيثاغوريين ومن يقرب منهم وفي الاقل اهل^٨
اطاليا^٩ وهي التي تعرف اليوم ببلاد الاقرنج وهناك وافقه اعلم كان

— [الإطالين] د. ١ : αὐτοὶ οἱ ἰταλῶτες : ا : الاطالين R — بحسب B. d. d. —
٢. B. d. d. — ٣. B. d. d. : ديمقراطيس : B. d. d. : ديمقراطيس : B. d. d. — بعد B. d. d. —
٤. B. d. d. : د : αὐτὰ : (ما د) : B. d. d. : — [اخذوها] : d : [تاخذها] : B. d. d. : —
٥. B. d. d. : د : αὐτὰ : (ما د) : B. d. d. : — [واذا د] : B. d. d. : —
٦. B. d. d. : د : αὐτὰ : (ما د) : B. d. d. : — [واذا د] : B. d. d. : —
٧. B. d. d. : د : αὐτὰ : (ما د) : B. d. d. : — [واذا د] : B. d. d. : —
٨. B. d. d. : د : αὐτὰ : (ما د) : B. d. d. : — [واذا د] : B. d. d. : —
٩. B. d. d. : د : αὐτὰ : (ما د) : B. d. d. : — [واذا د] : B. d. d. : —
١٠. B. d. d. : د : αὐτὰ : (ما د) : B. d. d. : — [واذا د] : B. d. d. : —
١١. B. d. d. : د : αὐτὰ : (ما د) : B. d. d. : — [واذا د] : B. d. d. : —
١٢. B. d. d. : د : αὐτὰ : (ما د) : B. d. d. : — [واذا د] : B. d. d. : —
١٣. B. d. d. : د : αὐτὰ : (ما د) : B. d. d. : — [واذا د] : B. d. d. : —
١٤. B. d. d. : د : αὐτὰ : (ما د) : B. d. d. : — [واذا د] : B. d. d. : —

C. 5. — B. d. d. : د : αὐτὰ : (ما د) : B. d. d. : — [واذا د] : B. d. d. : —
d : اخذها B — [مذهب اهل] : B. d. d. : — [اهل اريستو] : B. d. d. : —
(ايطاليا) : B. d. d. : — [اخذها] : B. d. d. : — [اخذها] : B. d. d. : —

وقد ومن هذه فاللاقي يضعونها ويمدونها بمد ومن هذين •
المبدئين جعلوا الموجودات التي يقولون انها عدد يريد انهم لما توهموا
ان الموجودات عدد وان مبادئ العدد هي الواحد والكثير قالوا
ان هذين هما مبادئ الموجودات

T.4 قال ارسطو

واستعملوا النظر البسيط جداً في تحديدهم الظاهر والموجود (a)
الاول بالحد الذي ذكروه وهذا هو الذي كانوا يظنون انه جوهر (b)
الامر مثل ان يظن انسان ان الضعف والاثنية شيء واحد بعينه
لان الضعف اقدم من الاثنية لكن ليس بالوجه الذي به يكون (c)
الشيء ضعفاً فعلياً بعينه يكون اثنين فان لم يكن ذلك كذلك كان (d)
الواحد كثيراً وهذا هو الذي عرض لاولئك وقد يوجد من (e)
المتقدم والمتأخر اشياء اخرى مثل هذه

G.4 الضمير

وقد واستعملوا النظر البسيط جداً في تحديدهم الظاهر •
والموجود الاول بالحد الذي ذكروه بمد وهولاء القوم يريد
الفيشاغوريين لما ارادوا ان ينظروا في الموجودات جعلوا نظرهم منها

T. 4. — $B^1 d, 1^{\circ} \text{ om.}$: بالمد (في ا. ب. ج. د. هـ). — $B^1 \text{ om.}$: حد. — $B^1 d, 1^{\circ} \text{ om.}$: •
[ق] : من ا. ب. ج. د. هـ. — $B^1 d, 1^{\circ} \text{ om.}$: اقدم (في ا. ب. ج. د. هـ). — B^1 : شيء عارضة. B^1 :
[يوضح] : يوجد ا. ب. ج. د. هـ. يوجد B^1 : [الوجه] : ب. بالوجه. ب. ب. ب. ب. ب. —
— $B^1 d, 1^{\circ} \text{ om.}$: كثيرة : ل. آخر قوله (c. p.) B^1 : •

G. 4. — $B^1 d, 1^{\circ} \text{ om.}$: بالمد. — $B^1 \text{ om.}$: تحديد. — $B^1 d, 1^{\circ} \text{ om.}$: •

متناهي^١ بمد والذي يختص به القيثاغوريون هو انهم جعلوا هذه
 الثنائية اما المبدأ الواحد فالنهاية والواحد اللذين يدلون بهما على
 معنى واحد واما المبدأ الثاني فغير المتناهي وهذه الثنائية عند
 هولاء هي على طريق المادة والصورة لا على طريق المادة والقاعل
 كما كانت عند الاقدمين من الطبيعيين^٢

٥ و رقد ولم تجر عاداتهم بنسبة شيء اخر طبيعة مثل النار
 والارض وما اشبه ذلك بل غير المتناهي نفسه والواحد بعينه^٣
 جوهر بمد وهولاء القوم مع جعلهم هذين المبدأين متر كين لجميع^٤
 الموجودات الطبيعية لم يحملوا للامور الطبيعية مبدءا طبيعيا اعنى
 الامور المتحركة مثل ما فعل الطبيعيون من جعلهم مبدءا للامور^٥
 الطبيعية مبدءا طبيعيا مثل النار والارض وانما اشار بهذا الى
 د تقصيرهم اذ لم يضعوا للاشياء الطبيعية مبدءا طبيعيا وانما وضعوا
 للاشياء هذين المبدأين من حيث اعتقدوا انها مبادئ العدد والعدد
 جوهر الاشياء الطبيعية ومبادئ الجوهر جوهر وهو الذي دل عليه
رقد بل غير المتناهي نفسه والواحد بعينه جوهر بمد بل انما جعلوا^٦
 غير المتناهي نفسه والواحد بعينه مبدءا للموجودات^٧ من حيث هي
 جوهر ومن حيث ان هذين المبدأين جوهر ايضا لكونها مبادئ العدد
 الذي هو جوهر الموجودات وذلك ان المبدأ للجوهر يجب ان يكون
 جوهر^٨

١ Not. — ٢ *etymologat... apud eos* : يدلان على B : ٢٦٣ من لمد : يدلون بها Not. —
 ٣ : للامور الطبيعية B : ١ : *et non* : (هذه) : لمد : ٢ : — B : *omitt.* : بعينه (ن) : *بمد* : ٣ :
 ٤ Not. — ٥ : للموجودات لمد : ١ : *Ita B* : الطبيعة لمد : ٢ : *BB* (c. ١٠) : — [الامور]
 ٦ *om.* : (لقد) : B : ان (k)

الشيء الذى عنه الحركة هو قول مفهوم بنفسه ويشير به الى
 انكساغورس الذى كان يضع العقل هو المحرك فقط والى
 ابن دقليس الذى كان يضع المحرك اثنين المحبة والعداوة

T. 3

قال ارسطو

فاما الفيثاغوريون فقالوا ان المبادئ اثنان على هذه الجهة بعينها (a)
 وهى التى وضحت لهم والذى يختصون به فالتقول بالنهاية والواحد (b)
 وغير المتناهى ولم تجر عاداتهم بتسمية شئ آخر طبيعة مثل النار (c)
 والارض وما اشبه ذلك بل غير المتناهى نفسه والواحد بعينه (d)
 جوهر ومن هذه فاللأى يضمونها ويمدونها ويوتد بها (e)

O. 8

الفير

10

يعرف فاما الفيثاغوريون فوافقوا الطبيعيين في قولهم ان المبادئ (a)
 اثنان فقط لا كثر من قبل الحو الذى لاح لهم لا من قبل النحو
 الذى لاح للطبيين انها اثنان وانما قال ذلك لان قولهم في طبيعة
 هذه الثنائية غير قول اولائك فيها
 ولما ذكر ما تشترك فيه هاتان الفرقتان وهى الثنائية فقط ذكر (b)
 ما يخص هؤلاء. والذى يختصون به فالتقول بالنهاية والواحد والغير

— عنه تكون T : منه لمد B (in fine lin.). —

— [؟] صغوحا د : صغوحا ب، ان لمد B. — B¹ md. : بتسمية B². — T. 3. —

— B¹ md. : ثمان مبيض B : في اليوناني ياض B².

وغير المتناهى T : والواحد غير المتناهى B¹ (md.) : والغير متناهى B² (md.). — C. 8. —

سنقول^١ فيما يستقبل الا^٢ ما قاله اصحاب الشرائع^٣ قد اخبروا عنهم
 وضعوا مبدءا كل نوع^٤ الاجسام شيئا واحدا كانه نوع هيولاني^٥
 فاما القدماء فانهم وضعوا مبدءا شيئا واحدا من كل نوع من انواع
 الاجسام البسيطة اي ان منهم من وضع النار ومنهم من وضع
 الهواء ومنهم من وضع الماء وانما قد كانه نوع هيولي^٦ لان الهيولي
 بالقوة وهذه بالفعل ولان الهيولي بالحقيقة هي التي لا تكون ولا
 تفسد وكل واحد من هذه كان فاسدا وهولاء لم يشعروا من
 الاسباب الا بالسبب الذي على طريق الهيولي

ز^٧ واما^٨ قوم فانهم وضعوا هذه العلة و اضافوا اليها الشيء^٩
 الذي عنه تكون الحركة وهذه جعلها بعضهم ثنتين وبعض واحد
 يمة واما قوم ممن اتى بعد هولاء فانهم قالوا بالسبب الهيولاني الذي
 قال به هولاء وزادوا العلة التي هي^{١٠} الحركة والفاعل^{١١} ومن هولاء
 من وضع هذه العلة واحدة ومنهم من وضعها ثنتين

قال ارسطو

T.2

الى وقت الانطالين^{١٢} وتكلم في هذه الاخرون^{١٣} غير هولاء^{١٤}
 كلاما يسيرا غير انه كما قلت من ان الذين يحصلون العلل ثنتين^{١٥}

١. B. — [سنقول اي: نقول] د: $\alpha\alpha\alpha\alpha$; ب: نقول ب: يقول ب: — C. 1. —
 ٢. B. — [البسيطة] د: $\alpha\alpha\alpha\alpha$ — B. — [اي] د: — [اي] د: —
 ٣. B. — [من كدهم] ب: — هيولي مبدءا (د: ب): BB (c): هيولاني B. — د: —
 ٤. B. — [اي هي كدهم] ب: — عما د: واما ب: — هيولاني مبدءا (د: ب): هيولي
 ٥. B. — [والفاعل] د: —

٦. B. — [الانطالين] د: — [الانطالين] ب: —

شيء يرى من المادة على ما تبين في كتاب النفس وقد بينت في هذا
ويقال كيف قال الا الشاذ وحال العقل الذي هو الكمال الاخير
للانسان هو حال جميع العقول المفارقة لجميع الاجرام السماوية
وذلك انه تبين من هذه انها الكمال الاخير للاجرام السماوية والجواب
انه انما قال الا الشاذ عنها بالقياس الى الاجسام الفاسدة الكائنة فان
هذه قد يظن انها احق باسم الطبيعة في المشهور

و قد ولذلك ينبغي ان تبحث اولا عن الطبيعة ما هي فاننا اذا
فعلنا ذلك ظهرت لنا الاشياء التي تبحث " بالنظر الطبيعي " انه اذا
عرف الانسان ما هي الطبيعة بمحدها " تبين له الاشياء الطبيعية
من غير الطبيعة وذلك انه كلما ظهر فيه شيء من حد الطبيعة حكم
عليه انه طبيعي وما لم يظهر فيه شيء من ذلك حكم فيه انه غير
طبيعي والطبيعة بالجملة كما قيل هي " مبدا التغيير " في الاشياء.
التغيرة نفسها " ومبدا عدم التغيير وذلك في الاشياء التي تتغير حيناً
ولا تتغير حيناً " واما الاشياء التي تبقى على الدوام في نوع واحد
من انواع التغيير وهي الحركة " في المكان فاسم الطبيعة المقول على
هذه وتلك باشتراك الاسم

ولما ذكر اهم الاشياء التي ينبغي ان يتادب بمعرفتها الناظر في
هذا العلم ذكر ايضا امرا ثانياً ههنا وهل " ينبغي ان ننظر في علل

B. تبحث Nord. — بيني لنا T: ينبغي Nord. — وحمل B. d. : وحمل Nord. —
a. p. : a [تبحث هنا] — B. cm. : هي B. d. — B. p. : بمحدها Nord. —
adj. : [بنفسها adj.] : عنها B. — at non B. d. k. : [انحرود] :
k. Nord. — وهو الحركة B. : وهي الحركة B. — B. d. mil. : [ولا تتغير حيناً]
واصلاً B. : وهل (؟) T.

العلم اليقين فان اليقين عنده يتفاضل في العلم الواحد بعينه مثل ان يبرهن على شيء ببرهان مطلق او ببرهان وجود فقط وهو الذي يسمى الدليل واذا كان يتفاضل في العلم الواحد فهو اخرى ان يتفاضل في العلوم المختلفة الاجناس

ثم عرف ان ينبغي ان يطلب اليقين الذي في المرتبة الاولى⁵ لاكن انما ينبغي ان يطلب ذلك فيما لا تشوبه الهوى وهذا هو علم التعاليم وهذا العلم الذي ينظر فيه ولذلك⁶ وهذه الجهة ليست طبيعية⁷ ولذلك كان النظر في هذا العلم ليس نظرا طبيعيا اذ كان انما هو في اشياء لا تشوبها الهوى وان نظر في اشياء تشوبها الهوى فانما ينظر فيها في الجهات التي لا تشوبها الهوى وهي الجهات التي استفادت من قبل الامور التي ليست في هوى وهي التي شاركها في الاسم والحد بوجه ما مثل كون الاشياء الطبيعية موجودة ومنقمة الى القوة والفعل والى الواحد والكثرة والى الجوهر والعرض

ثم⁸ من قبل انه خلق ان تكون الطبيعة كلها الا الشاذ منها⁹ تشوبها الهوى¹⁰ وانما لم يكن هذا طبيعيا لانه ليس يشوب الموجودات التي ينظر فيها الهوى وكل الامور الطبيعية الا الشاذ منها تشوبها الهوى يعني بالشاذ العقل وذلك ان العقل الذي نسبته من الانسان نية الكمال الاخير من جميع الموجودات الطبيعية هو

—⁵ In marg. B habetur V (sine signo in int.). —⁶ and (non B.) om. 2 lin. prae. (brev.). —⁷ [يطلب] B s.p. : d —⁸ يشوب الموجودات... تشوبها الهوى

الكل وطلب الراحة وقد يكون كما قال لموضع غلط يعرض له
من تشبيهه المناظرة والجدال بالعاملة فيعتقد ان الاستقصاء في
الكلام قبيح مثل الاستقصاء في المعاملة

ولما كانت أكثر هذه الأحوال انما تعرض من قبل عدم التأديب¹
بصناعة المنطق فان ارسطو انما يسمى "علم الادب صناعة المنطق"
ولذلك قد قلنا ما يجب ان يتأديب الانسان في معرفة سبيل كل
واحد من الاشياء التي يدوم بيانها وانما قال ذلك لان صناعة المنطق
منها عامة لجميع العلوم ومنها خاصة بعلم علم وليس يمكن ان يكون
الانسان اديبا في تعلم كل صناعة الا بتعلم العام منها والخاص وقد
جرت عادة ارسطو ان جعل العام منها في علم المنطق والخاص في
علم علم

ولما خص هذه الصناعة ذكر وصية في الانتفاع بها والغلط يقع²
من الناس فيها كثيرا وهو الا يضرب الانسان الى تعلمها مع تعلم
العلم الذي ينتفع بها فانه لا يحصل له ولا واحد من العلمين كما قد
د³ فانه من القبيح ان يطلب "علم من العلوم والجهة التي منها" ينبغي
ان يتبين⁴ وهو بمثابة من "يدوم ان يدل" الناس "على الطريق
المجهولة وهو مما" يتعلمها او يدوم ان ينبغي "السفينة وهو يتعلم
علم الملاحة او ينبغي المريض وهو يتعلم الطب كما يقال ان متطببا

1. Not. — [يطلب] d. : تنعم d. : *supra* : تعلم B. — [يسمى] d. : *supra* : B.
يتبين d. : *supra* : B. — *supra* : B. — *supra* : B. — *supra* : B. — *supra* : B.
الناس d. : *supra* : B. — ان يدل d. : *supra* : B. — ان d. : *supra* : B. — من d. : *supra* : B.
ينبغي d. : *supra* : B. — *supra* : B. — *supra* : B. — *supra* : B. — *supra* : B.
الانسان d. : *supra* : B. — *supra* : B. — *supra* : B. — *supra* : B. — *supra* : B.

موضعه من الحكمة يقول انه ممكن ان يتولد انسان من التراب كما يتولد الفار وهذا ان كان يعتقد ولم يقله موافقة لاهل زمانه فانما عرض له ذلك من قبل مباشرته علم الاشعرية الى غير ذلك مما يشبه هذه الاشياء مما يطول تعديدها

وأن قد انما قد يعرض لبعض الناس ان يطلب بشهادة الشاعر ^٥ هذا ايضا يعرض له من قبل الطباع وهم الذين قوتهم الخيالية غالبية على القوة الفكرية ولذلك نجد هؤلاء لا يصدقون بالامور البرهانية اذا لم يصحبها التخيل فلا يقدرون ان يصدقوا بانه لا ملاء ولا خلاء ولا زمن خارج الدالم ولا يقدرون ان يصدقوا بان هاهنا موجودات ليست باجسام ولا هي في مكان ولا زمن وقد عرض ^{١٥} هذا لكثير ممن نظر في فلسفة ابن سينا ونسب " هذا المذهب اليه والظاهر من كلامه ان نسبة هذا المذهب اليه كذب عليه وقد يعرض هذا من قبل الاعتياد ومن قبل عدم " التادب بعلم المنطق " ^{٢٥} وأن قد ان بعض الناس يطلب ان يكون كل ما يتكلم به مستقصى " على حقيقته ^{٣٥} هذا هو الطبع الفاسق وقد تناكدت هذه المرتبة بالاعتیاد والتادب

وأن قد ان بعض الناس يتأذى بالكلام المستقصى قد ذكر هو علته وجعل السبب في ذلك اما قصور ذهنه عن ضبطه وتخصيله وهذا هو الذي لا يمكنه تعلم العلوم اصلا وقد يكون الموضع

— B¹ curth. — لا B² m. d. — { الانسان } : انسان B³ — * Lince H. longue. —

: [بعلم المنطق] : علم B¹ : عدم B² — " : (عل. cau.) ونسب B³ (jk) —

— B¹ om. — " : مستقصى B² —

الفتيان الذين سبق لهم في اول تعلمهم العلم المسمى عندنا علم الكلام فانه لما كان هذا العلم يقصد به نصره اراء قد اعتقد فيها انها صحاح عرض لهم ان ينصروها بأي نوع من انواع الاقاويل اتفق موقطانية كانت باحدة للمبادئ الاول او جدلية او خطبية او شعرية وصارت هذه الاقاويل عند من نشأ على سماعها من الامور المعروفة بانفسها مثل انكارهم وجود الطبائع والقوى ورفع الضروريات الموجودة في طبيعة الانسان وجعلها كلها من باب الممكن وانكار الاسباب المحموسة الفاعلة وانكار الضرورة المنقولة بين الاسباب والمسببات وانما ساق هذا بعقب تكلمه في ٥ الاسباب لان كثيرا من الشرائع تضع ان هاهنا اسبابا عامة بامور لا نهاية لها وانه تصدر عنها امور لا نهاية لوجودها 10

T. 15 ولما ذكر العوائق التي هي من قبل المنأ ذكر ايضا عائقا آخر
بسبب طباع الناس ^١ قال ارسطو

١٥ وبعض الناس ان لم يسلك الانسان لهم في كلامه سبيل التعاليم
لم يقبلوا منه قوله في ذلك وبعضهم يطالب بشهادة الجماعة وبعضهم ^(٢)

[الانواع] B^١ : انواع B^٢ — B^٣ : B^٤ : B^٥ : B^٦ : B^٧ : B^٨ : B^٩ : B^{١٠} : B^{١١} : B^{١٢} : B^{١٣} : B^{١٤} : B^{١٥} : B^{١٦} : B^{١٧} : B^{١٨} : B^{١٩} : B^{٢٠} : B^{٢١} : B^{٢٢} : B^{٢٣} : B^{٢٤} : B^{٢٥} : B^{٢٦} : B^{٢٧} : B^{٢٨} : B^{٢٩} : B^{٣٠} : B^{٣١} : B^{٣٢} : B^{٣٣} : B^{٣٤} : B^{٣٥} : B^{٣٦} : B^{٣٧} : B^{٣٨} : B^{٣٩} : B^{٤٠} : B^{٤١} : B^{٤٢} : B^{٤٣} : B^{٤٤} : B^{٤٥} : B^{٤٦} : B^{٤٧} : B^{٤٨} : B^{٤٩} : B^{٥٠} : B^{٥١} : B^{٥٢} : B^{٥٣} : B^{٥٤} : B^{٥٥} : B^{٥٦} : B^{٥٧} : B^{٥٨} : B^{٥٩} : B^{٦٠} : B^{٦١} : B^{٦٢} : B^{٦٣} : B^{٦٤} : B^{٦٥} : B^{٦٦} : B^{٦٧} : B^{٦٨} : B^{٦٩} : B^{٧٠} : B^{٧١} : B^{٧٢} : B^{٧٣} : B^{٧٤} : B^{٧٥} : B^{٧٦} : B^{٧٧} : B^{٧٨} : B^{٧٩} : B^{٨٠} : B^{٨١} : B^{٨٢} : B^{٨٣} : B^{٨٤} : B^{٨٥} : B^{٨٦} : B^{٨٧} : B^{٨٨} : B^{٨٩} : B^{٩٠} : B^{٩١} : B^{٩٢} : B^{٩٣} : B^{٩٤} : B^{٩٥} : B^{٩٦} : B^{٩٧} : B^{٩٨} : B^{٩٩} : B^{١٠٠} : B^{١٠١} : B^{١٠٢} : B^{١٠٣} : B^{١٠٤} : B^{١٠٥} : B^{١٠٦} : B^{١٠٧} : B^{١٠٨} : B^{١٠٩} : B^{١١٠} : B^{١١١} : B^{١١٢} : B^{١١٣} : B^{١١٤} : B^{١١٥} : B^{١١٦} : B^{١١٧} : B^{١١٨} : B^{١١٩} : B^{١٢٠} : B^{١٢١} : B^{١٢٢} : B^{١٢٣} : B^{١٢٤} : B^{١٢٥} : B^{١٢٦} : B^{١٢٧} : B^{١٢٨} : B^{١٢٩} : B^{١٣٠} : B^{١٣١} : B^{١٣٢} : B^{١٣٣} : B^{١٣٤} : B^{١٣٥} : B^{١٣٦} : B^{١٣٧} : B^{١٣٨} : B^{١٣٩} : B^{١٤٠} : B^{١٤١} : B^{١٤٢} : B^{١٤٣} : B^{١٤٤} : B^{١٤٥} : B^{١٤٦} : B^{١٤٧} : B^{١٤٨} : B^{١٤٩} : B^{١٥٠} : B^{١٥١} : B^{١٥٢} : B^{١٥٣} : B^{١٥٤} : B^{١٥٥} : B^{١٥٦} : B^{١٥٧} : B^{١٥٨} : B^{١٥٩} : B^{١٦٠} : B^{١٦١} : B^{١٦٢} : B^{١٦٣} : B^{١٦٤} : B^{١٦٥} : B^{١٦٦} : B^{١٦٧} : B^{١٦٨} : B^{١٦٩} : B^{١٧٠} : B^{١٧١} : B^{١٧٢} : B^{١٧٣} : B^{١٧٤} : B^{١٧٥} : B^{١٧٦} : B^{١٧٧} : B^{١٧٨} : B^{١٧٩} : B^{١٨٠} : B^{١٨١} : B^{١٨٢} : B^{١٨٣} : B^{١٨٤} : B^{١٨٥} : B^{١٨٦} : B^{١٨٧} : B^{١٨٨} : B^{١٨٩} : B^{١٩٠} : B^{١٩١} : B^{١٩٢} : B^{١٩٣} : B^{١٩٤} : B^{١٩٥} : B^{١٩٦} : B^{١٩٧} : B^{١٩٨} : B^{١٩٩} : B^{٢٠٠} : B^{٢٠١} : B^{٢٠٢} : B^{٢٠٣} : B^{٢٠٤} : B^{٢٠٥} : B^{٢٠٦} : B^{٢٠٧} : B^{٢٠٨} : B^{٢٠٩} : B^{٢١٠} : B^{٢١١} : B^{٢١٢} : B^{٢١٣} : B^{٢١٤} : B^{٢١٥} : B^{٢١٦} : B^{٢١٧} : B^{٢١٨} : B^{٢١٩} : B^{٢٢٠} : B^{٢٢١} : B^{٢٢٢} : B^{٢٢٣} : B^{٢٢٤} : B^{٢٢٥} : B^{٢٢٦} : B^{٢٢٧} : B^{٢٢٨} : B^{٢٢٩} : B^{٢٣٠} : B^{٢٣١} : B^{٢٣٢} : B^{٢٣٣} : B^{٢٣٤} : B^{٢٣٥} : B^{٢٣٦} : B^{٢٣٧} : B^{٢٣٨} : B^{٢٣٩} : B^{٢٤٠} : B^{٢٤١} : B^{٢٤٢} : B^{٢٤٣} : B^{٢٤٤} : B^{٢٤٥} : B^{٢٤٦} : B^{٢٤٧} : B^{٢٤٨} : B^{٢٤٩} : B^{٢٥٠} : B^{٢٥١} : B^{٢٥٢} : B^{٢٥٣} : B^{٢٥٤} : B^{٢٥٥} : B^{٢٥٦} : B^{٢٥٧} : B^{٢٥٨} : B^{٢٥٩} : B^{٢٦٠} : B^{٢٦١} : B^{٢٦٢} : B^{٢٦٣} : B^{٢٦٤} : B^{٢٦٥} : B^{٢٦٦} : B^{٢٦٧} : B^{٢٦٨} : B^{٢٦٩} : B^{٢٧٠} : B^{٢٧١} : B^{٢٧٢} : B^{٢٧٣} : B^{٢٧٤} : B^{٢٧٥} : B^{٢٧٦} : B^{٢٧٧} : B^{٢٧٨} : B^{٢٧٩} : B^{٢٨٠} : B^{٢٨١} : B^{٢٨٢} : B^{٢٨٣} : B^{٢٨٤} : B^{٢٨٥} : B^{٢٨٦} : B^{٢٨٧} : B^{٢٨٨} : B^{٢٨٩} : B^{٢٩٠} : B^{٢٩١} : B^{٢٩٢} : B^{٢٩٣} : B^{٢٩٤} : B^{٢٩٥} : B^{٢٩٦} : B^{٢٩٧} : B^{٢٩٨} : B^{٢٩٩} : B^{٣٠٠} : B^{٣٠١} : B^{٣٠٢} : B^{٣٠٣} : B^{٣٠٤} : B^{٣٠٥} : B^{٣٠٦} : B^{٣٠٧} : B^{٣٠٨} : B^{٣٠٩} : B^{٣١٠} : B^{٣١١} : B^{٣١٢} : B^{٣١٣} : B^{٣١٤} : B^{٣١٥} : B^{٣١٦} : B^{٣١٧} : B^{٣١٨} : B^{٣١٩} : B^{٣٢٠} : B^{٣٢١} : B^{٣٢٢} : B^{٣٢٣} : B^{٣٢٤} : B^{٣٢٥} : B^{٣٢٦} : B^{٣٢٧} : B^{٣٢٨} : B^{٣٢٩} : B^{٣٣٠} : B^{٣٣١} : B^{٣٣٢} : B^{٣٣٣} : B^{٣٣٤} : B^{٣٣٥} : B^{٣٣٦} : B^{٣٣٧} : B^{٣٣٨} : B^{٣٣٩} : B^{٣٤٠} : B^{٣٤١} : B^{٣٤٢} : B^{٣٤٣} : B^{٣٤٤} : B^{٣٤٥} : B^{٣٤٦} : B^{٣٤٧} : B^{٣٤٨} : B^{٣٤٩} : B^{٣٥٠} : B^{٣٥١} : B^{٣٥٢} : B^{٣٥٣} : B^{٣٥٤} : B^{٣٥٥} : B^{٣٥٦} : B^{٣٥٧} : B^{٣٥٨} : B^{٣٥٩} : B^{٣٦٠} : B^{٣٦١} : B^{٣٦٢} : B^{٣٦٣} : B^{٣٦٤} : B^{٣٦٥} : B^{٣٦٦} : B^{٣٦٧} : B^{٣٦٨} : B^{٣٦٩} : B^{٣٧٠} : B^{٣٧١} : B^{٣٧٢} : B^{٣٧٣} : B^{٣٧٤} : B^{٣٧٥} : B^{٣٧٦} : B^{٣٧٧} : B^{٣٧٨} : B^{٣٧٩} : B^{٣٨٠} : B^{٣٨١} : B^{٣٨٢} : B^{٣٨٣} : B^{٣٨٤} : B^{٣٨٥} : B^{٣٨٦} : B^{٣٨٧} : B^{٣٨٨} : B^{٣٨٩} : B^{٣٩٠} : B^{٣٩١} : B^{٣٩٢} : B^{٣٩٣} : B^{٣٩٤} : B^{٣٩٥} : B^{٣٩٦} : B^{٣٩٧} : B^{٣٩٨} : B^{٣٩٩} : B^{٤٠٠} : B^{٤٠١} : B^{٤٠٢} : B^{٤٠٣} : B^{٤٠٤} : B^{٤٠٥} : B^{٤٠٦} : B^{٤٠٧} : B^{٤٠٨} : B^{٤٠٩} : B^{٤١٠} : B^{٤١١} : B^{٤١٢} : B^{٤١٣} : B^{٤١٤} : B^{٤١٥} : B^{٤١٦} : B^{٤١٧} : B^{٤١٨} : B^{٤١٩} : B^{٤٢٠} : B^{٤٢١} : B^{٤٢٢} : B^{٤٢٣} : B^{٤٢٤} : B^{٤٢٥} : B^{٤٢٦} : B^{٤٢٧} : B^{٤٢٨} : B^{٤٢٩} : B^{٤٣٠} : B^{٤٣١} : B^{٤٣٢} : B^{٤٣٣} : B^{٤٣٤} : B^{٤٣٥} : B^{٤٣٦} : B^{٤٣٧} : B^{٤٣٨} : B^{٤٣٩} : B^{٤٤٠} : B^{٤٤١} : B^{٤٤٢} : B^{٤٤٣} : B^{٤٤٤} : B^{٤٤٥} : B^{٤٤٦} : B^{٤٤٧} : B^{٤٤٨} : B^{٤٤٩} : B^{٤٥٠} : B^{٤٥١} : B^{٤٥٢} : B^{٤٥٣} : B^{٤٥٤} : B^{٤٥٥} : B^{٤٥٦} : B^{٤٥٧} : B^{٤٥٨} : B^{٤٥٩} : B^{٤٦٠} : B^{٤٦١} : B^{٤٦٢} : B^{٤٦٣} : B^{٤٦٤} : B^{٤٦٥} : B^{٤٦٦} : B^{٤٦٧} : B^{٤٦٨} : B^{٤٦٩} : B^{٤٧٠} : B^{٤٧١} : B^{٤٧٢} : B^{٤٧٣} : B^{٤٧٤} : B^{٤٧٥} : B^{٤٧٦} : B^{٤٧٧} : B^{٤٧٨} : B^{٤٧٩} : B^{٤٨٠} : B^{٤٨١} : B^{٤٨٢} : B^{٤٨٣} : B^{٤٨٤} : B^{٤٨٥} : B^{٤٨٦} : B^{٤٨٧} : B^{٤٨٨} : B^{٤٨٩} : B^{٤٩٠} : B^{٤٩١} : B^{٤٩٢} : B^{٤٩٣} : B^{٤٩٤} : B^{٤٩٥} : B^{٤٩٦} : B^{٤٩٧} : B^{٤٩٨} : B^{٤٩٩} : B^{٥٠٠} : B^{٥٠١} : B^{٥٠٢} : B^{٥٠٣} : B^{٥٠٤} : B^{٥٠٥} : B^{٥٠٦} : B^{٥٠٧} : B^{٥٠٨} : B^{٥٠٩} : B^{٥١٠} : B^{٥١١} : B^{٥١٢} : B^{٥١٣} : B^{٥١٤} : B^{٥١٥} : B^{٥١٦} : B^{٥١٧} : B^{٥١٨} : B^{٥١٩} : B^{٥٢٠} : B^{٥٢١} : B^{٥٢٢} : B^{٥٢٣} : B^{٥٢٤} : B^{٥٢٥} : B^{٥٢٦} : B^{٥٢٧} : B^{٥٢٨} : B^{٥٢٩} : B^{٥٣٠} : B^{٥٣١} : B^{٥٣٢} : B^{٥٣٣} : B^{٥٣٤} : B^{٥٣٥} : B^{٥٣٦} : B^{٥٣٧} : B^{٥٣٨} : B^{٥٣٩} : B^{٥٤٠} : B^{٥٤١} : B^{٥٤٢} : B^{٥٤٣} : B^{٥٤٤} : B^{٥٤٥} : B^{٥٤٦} : B^{٥٤٧} : B^{٥٤٨} : B^{٥٤٩} : B^{٥٥٠} : B^{٥٥١} : B^{٥٥٢} : B^{٥٥٣} : B^{٥٥٤} : B^{٥٥٥} : B^{٥٥٦} : B^{٥٥٧} : B^{٥٥٨} : B^{٥٥٩} : B^{٥٦٠} : B^{٥٦١} : B^{٥٦٢} : B^{٥٦٣} : B^{٥٦٤} : B^{٥٦٥} : B^{٥٦٦} : B^{٥٦٧} : B^{٥٦٨} : B^{٥٦٩} : B^{٥٧٠} : B^{٥٧١} : B^{٥٧٢} : B^{٥٧٣} : B^{٥٧٤} : B^{٥٧٥} : B^{٥٧٦} : B^{٥٧٧} : B^{٥٧٨} : B^{٥٧٩} : B^{٥٨٠} : B^{٥٨١} : B^{٥٨٢} : B^{٥٨٣} : B^{٥٨٤} : B^{٥٨٥} : B^{٥٨٦} : B^{٥٨٧} : B^{٥٨٨} : B^{٥٨٩} : B^{٥٩٠} : B^{٥٩١} : B^{٥٩٢} : B^{٥٩٣} : B^{٥٩٤} : B^{٥٩٥} : B^{٥٩٦} : B^{٥٩٧} : B^{٥٩٨} : B^{٥٩٩} : B^{٦٠٠} : B^{٦٠١} : B^{٦٠٢} : B^{٦٠٣} : B^{٦٠٤} : B^{٦٠٥} : B^{٦٠٦} : B^{٦٠٧} : B^{٦٠٨} : B^{٦٠٩} : B^{٦١٠} : B^{٦١١} : B^{٦١٢} : B^{٦١٣} : B^{٦١٤} : B^{٦١٥} : B^{٦١٦} : B^{٦١٧} : B^{٦١٨} : B^{٦١٩} : B^{٦٢٠} : B^{٦٢١} : B^{٦٢٢} : B^{٦٢٣} : B^{٦٢٤} : B^{٦٢٥} : B^{٦٢٦} : B^{٦٢٧} : B^{٦٢٨} : B^{٦٢٩} : B^{٦٣٠} : B^{٦٣١} : B^{٦٣٢} : B^{٦٣٣} : B^{٦٣٤} : B^{٦٣٥} : B^{٦٣٦} : B^{٦٣٧} : B^{٦٣٨} : B^{٦٣٩} : B^{٦٤٠} : B^{٦٤١} : B^{٦٤٢} : B^{٦٤٣} : B^{٦٤٤} : B^{٦٤٥} : B^{٦٤٦} : B^{٦٤٧} : B^{٦٤٨} : B^{٦٤٩} : B^{٦٥٠} : B^{٦٥١} : B^{٦٥٢} : B^{٦٥٣} : B^{٦٥٤} : B^{٦٥٥} : B^{٦٥٦} : B^{٦٥٧} : B^{٦٥٨} : B^{٦٥٩} : B^{٦٦٠} : B^{٦٦١} : B^{٦٦٢} : B^{٦٦٣} : B^{٦٦٤} : B^{٦٦٥} : B^{٦٦٦} : B^{٦٦٧} : B^{٦٦٨} : B^{٦٦٩} : B^{٦٧٠} : B^{٦٧١} : B^{٦٧٢} : B^{٦٧٣} : B^{٦٧٤} : B^{٦٧٥} : B^{٦٧٦} : B^{٦٧٧} : B^{٦٧٨} : B^{٦٧٩} : B^{٦٨٠} : B^{٦٨١} : B^{٦٨٢} : B^{٦٨٣} : B^{٦٨٤} : B^{٦٨٥} : B^{٦٨٦} : B^{٦٨٧} : B^{٦٨٨} : B^{٦٨٩} : B^{٦٩٠} : B^{٦٩١} : B^{٦٩٢} : B^{٦٩٣} : B^{٦٩٤} : B^{٦٩٥} : B^{٦٩٦} : B^{٦٩٧} : B^{٦٩٨} : B^{٦٩٩} : B^{٧٠٠} : B^{٧٠١} : B^{٧٠٢} : B^{٧٠٣} : B^{٧٠٤} : B^{٧٠٥} : B^{٧٠٦} : B^{٧٠٧} : B^{٧٠٨} : B^{٧٠٩} : B^{٧١٠} : B^{٧١١} : B^{٧١٢} : B^{٧١٣} : B^{٧١٤} : B^{٧١٥} : B^{٧١٦} : B^{٧١٧} : B^{٧١٨} : B^{٧١٩} : B^{٧٢٠} : B^{٧٢١} : B^{٧٢٢} : B^{٧٢٣} : B^{٧٢٤} : B^{٧٢٥} : B^{٧٢٦} : B^{٧٢٧} : B^{٧٢٨} : B^{٧٢٩} : B^{٧٣٠} : B^{٧٣١} : B^{٧٣٢} : B^{٧٣٣} : B^{٧٣٤} : B^{٧٣٥} : B^{٧٣٦} : B^{٧٣٧} : B^{٧٣٨} : B^{٧٣٩} : B^{٧٤٠} : B^{٧٤١} : B^{٧٤٢} : B^{٧٤٣} : B^{٧٤٤} : B^{٧٤٥} : B^{٧٤٦} : B^{٧٤٧} : B^{٧٤٨} : B^{٧٤٩} : B^{٧٥٠} : B^{٧٥١} : B^{٧٥٢} : B^{٧٥٣} : B^{٧٥٤} : B^{٧٥٥} : B^{٧٥٦} : B^{٧٥٧} : B^{٧٥٨} : B^{٧٥٩} : B^{٧٦٠} : B^{٧٦١} : B^{٧٦٢} : B^{٧٦٣} : B^{٧٦٤} : B^{٧٦٥} : B^{٧٦٦} : B^{٧٦٧} : B^{٧٦٨} : B^{٧٦٩} : B^{٧٧٠} : B^{٧٧١} : B^{٧٧٢} : B^{٧٧٣} : B^{٧٧٤} : B^{٧٧٥} : B^{٧٧٦} : B^{٧٧٧} : B^{٧٧٨} : B^{٧٧٩} : B^{٧٨٠} : B^{٧٨١} : B^{٧٨٢} : B^{٧٨٣} : B^{٧٨٤} : B^{٧٨٥} : B^{٧٨٦} : B^{٧٨٧} : B^{٧٨٨} : B^{٧٨٩} : B^{٧٩٠} : B^{٧٩١} : B^{٧٩٢} : B^{٧٩٣} : B^{٧٩٤} : B^{٧٩٥} : B^{٧٩٦} : B^{٧٩٧} : B^{٧٩٨} : B^{٧٩٩} : B^{٨٠٠} : B^{٨٠١} : B^{٨٠٢} : B^{٨٠٣} : B^{٨٠٤} : B^{٨٠٥} : B^{٨٠٦} : B^{٨٠٧} : B^{٨٠٨} : B^{٨٠٩} : B^{٨١٠} : B^{٨١١} : B^{٨١٢} : B^{٨١٣} : B^{٨١٤} : B^{٨١٥} : B^{٨١٦} : B^{٨١٧} : B^{٨١٨} : B^{٨١٩} : B^{٨٢٠} : B^{٨٢١} : B^{٨٢٢} : B^{٨٢٣} : B^{٨٢٤} : B^{٨٢٥} : B^{٨٢٦} : B^{٨٢٧} : B^{٨٢٨} : B^{٨٢٩} : B^{٨٣٠} : B^{٨٣١} : B^{٨٣٢} : B^{٨٣٣} : B^{٨٣٤} : B^{٨٣٥} : B^{٨٣٦} : B^{٨٣٧} : B^{٨٣٨} : B^{٨٣٩} : B^{٨٤٠} : B^{٨٤١} : B^{٨٤٢} : B^{٨٤٣} : B^{٨٤٤} : B^{٨٤٥} : B^{٨٤٦} : B^{٨٤٧} : B^{٨٤٨} : B^{٨٤٩} : B^{٨٥٠} : B^{٨٥١} : B^{٨٥٢} : B^{٨٥٣} : B^{٨٥٤} : B^{٨٥٥} : B^{٨٥٦} : B^{٨٥٧} : B^{٨٥٨} : B^{٨٥٩} : B^{٨٦٠} : B^{٨٦١} : B^{٨٦٢} : B^{٨٦٣} : B^{٨٦٤}

T.12 قال ارسطوطاليس

- (a) 'وايضاً فان الميولي يجب ضرورة ان تتوهم في متحرك ولا
(b) يمكن ان يكون في شيء غير متناه شيء من الاشياء بالفعل فان لم
يكن هكذا فليس الذي في غير المتناهي بغير متناه'

التفسير C.12

هذا بيان آخر من قبل طبيعة المتكون فهو يقول ان الميولي
يجب ان تكون محصورة في المتحرك الذي هو المتكون المركب
من الميولي والصورة او العصور فان كانت توجد في المركب من
الميولي والصورة صور لا نهاية لها وجب ان يكون المركب
المتكون غير متناه ولان الكائن هو الذي تم كونه وفرغ ووجد
10 بالفعل فان كان يوجد في متحرك لا نهاية له شيء بالفعل وهو
الشيء الحادث في المتحرك الغير متناه وكانت الصورة حاصرة

T. 12. — ¹ In orig. B habetur versus alterus v. quare tunc in omni pag.
— ² Ita B. p. aut. — ³ B. p. aut. — ⁴ B. p. aut. — ⁵ B. p. aut. — ⁶ B. p. aut. — ⁷ B. p. aut. — ⁸ B. p. aut. — ⁹ B. p. aut. — ¹⁰ B. p. aut.

G. 12. — ¹ B. p. aut. — ² B. p. aut. — ³ B. p. aut. — ⁴ B. p. aut. — ⁵ B. p. aut. — ⁶ B. p. aut. — ⁷ B. p. aut. — ⁸ B. p. aut. — ⁹ B. p. aut. — ¹⁰ B. p. aut.

- (a) ولا كن باضطرار فهمه ¹ ان الميولي متحركة : (in orig. B. det. et niger.)
(b) وليس شيء لا نهاية له كيتونه فان كان ذلك على ما قلنا فليس له لا نهاية له ذات

يقولنا (in orig. B. det. et niger.) — ¹ B. p. aut. — ² B. p. aut. — ³ B. p. aut. — ⁴ B. p. aut. — ⁵ B. p. aut. — ⁶ B. p. aut. — ⁷ B. p. aut. — ⁸ B. p. aut. — ⁹ B. p. aut. — ¹⁰ B. p. aut.

التفسير

C.11

- a هذا كانه تتميم للبيان الاول الذي وضع فيه صورة اخيرة
وفصلا اخيرا فبين منه انه يجب ان تكون الصورة الاولى موجودة
في الشيء المحدود وانه ليس يمكن ان تمر الصور من اسفل الى فوق
الى غير نهاية لانه كان يكون حد الشيء غير متناه من جهة اعلاه
واما في هذا القول فانه يضع ان الاول الاعلى موجود ويبين ان
الاخير يجب ان يكون موجودا
- b ولذلك تدّ وذلك انه لا يكون العلم دون الوصول الى الاشياء
التي لا تحتل القسمة \overline{B} انه متى وضع الاخير غير موجود والاول
موجود بطل العلم بالحدود التي تحدث على طريق الحل كما يبطل¹⁰
العلم بالحدود الموجودة بجهة التركيب متى وضعنا الاخير موجودا
والاول غير موجود وذلك انه متى كان في الشيء الواحد صورة
اولى وفرضناها تنقسم الى فصول لا نهاية لها لم نصل بطريق القسمة
الى معرفة طبيعة ذلك النوع لان العلم بالشيء انما يحصل اذا انتهينا
الى النوع الاخير¹¹
- c رقد على جهة التوسيع ويكون العالم على هذا القياس غير
موجود \overline{B} ويلزم اذا لم يكن العلم موجودا امر شنع جدا ومستحيل
وهو ان يكون العالم غير موجود

C. 11. — ¹ Inc. B [1] f. 1. v. — ² B^o ad m. : الذي فاعلم B^o — ³ a (post...),
— ⁴ No: (a) : فبين B^o (d) : [بين] فاز
— ⁵ dissolutionem : فاز : اخل (a) : — ⁶ B^o omit. : B^o ad
المفسر (cf. p. 37. 23).

C. 9

التفسير

يقول ان من يضع الاسباب التي على طريق الغاية غير متناهية فهو يرفع العقل العملي ضرورة وذلك ان العقل انما يفعل ما يقبله في كل وقت بسبب شيء آخر من الاشياء وذلك الشيء هو الذي من قبله صار الفعل متناهيا وذلك ان النهاية هي الغاية المقصودة بالافعال والا كان الفعل عيبا

T. 10

قال ارسطاطاليس

وايضا فان الحال فيها يسال عنه بما هو لا يمكن ان يكون (a)
القول فيها خارجا عن الحدود وذلك ان المتقدم دائما هو اولى (b)
بالوجود واما الاخير فليس كذلك والشيء الذي اوله ليس بوجود (c)
فان ما يتبع اوله ليس بوجود

C. 10

التفسير

انه لما بين من امر الاسباب الثلاثة انها متناهية اخذ يفعل ذلك ■
في السبب الذي على طريق الصورة وهو الذي يسال عنه بحرف

C. 9. — ¹ Ita Basil. 1. الفعلT. 10. — ¹ In marg. Subsistat res illa altera v. quam nunc in una pos.— ² Ita Basil. 1. المتقدم دائما هو ³ بالوجود ⁴ بالوجود(a) ¹ v. (in marg. B fin. et super.) : و ايضا لا يمكن ان ينسب الذي يدل على كينونة(b,c) الشيء الى احد اخر اجمع للحدود منه لان المتقدم اذا اجمع والتاخر اقل وما لا اول له لا (b,c)
ثاني له— ¹ v. (in marg. B fin. et super.) : و ايضا لا يمكن ان ينسب الذي يدل على كينونة
الشيء الى احد اخر اجمع للحدود منه لان المتقدم اذا اجمع والتاخر اقل وما لا اول له لا (b,c)
ثاني له

• **رد على انه ليس بزم شيء من الاشياء ان يفعل فعلا من الافعال اي فعل كان وهو** لا يقصد به نهاية يريد والمعجب ممن ينكر هذا السبب وهو ممن يعترف انه لا يفعل احد فعلا من الافعال اي فعل كان الا وهو يقصد به نهاية وغاية يريد ان الامر في الطبيعة في هذا يجب ان يكون كالامر في الصناعات وفي جميع افعال الروية والاختيار

• **وانما قال هذا لان كثيرا من القدماء كانوا يحددون هذا السبب وقد تكلم معهم في الثانية من السماع**

T.9 قال ارسطو

• **ومع ذلك ايضا فان بحسب قولهم ليس في الاشياء الموجودة¹⁰ عقل وذلك ان ذا العقل انما يفعل ما يقضه دائما بسبب شيء من الاشياء من ذلك هو نهاية الفعل وذلك ان النهاية هي الغاية المقصودة اليها**

10 *cf. Arist. (Metaph. 1026a 30-31) — "انما [ذو العقل] لا يفعل ما يقضه دائما بسبب شيء من الاشياء الموجودة"* — *cf. Arist. (Metaph. 1026a 30-31) — "انما [ذو العقل] لا يفعل ما يقضه دائما بسبب شيء من الاشياء الموجودة"*

T. 9. — *In marg. B habetur versus alter: "quoniam ratio in tota pte."* — من قول ان هذا هو العقل: *B¹* من ذلك *B²* — الموجودة (في *A¹* *cf. B¹*) — العقل *B¹* *B²* والفعل *B¹* *B²* — من قول ان هذا هو من الاشياء من ذلك *B¹* *B²* — المقصودة اليها *B¹*

1 *cf. in marg. B delect.* 1 *cf. in marg. B delect.* 1 *cf. in marg. B delect.* 1 *cf. in marg. B delect.* 1 *cf. in marg. B delect.* 1

2 *cf. in marg. B delect.* 2 *cf. in marg. B delect.* 2 *cf. in marg. B delect.* 2 *cf. in marg. B delect.* 2 *cf. in marg. B delect.* 2

انه لو لم يكن هناك مبدا اول لم يكن هنالك انقضاء وذلك ان
المبدا انما يفهم لمنقضى والمنقضى هو ضرورة مبتدئ لان ما لا
يبتدى لا ينقضى لاكن هنالك انقضاء فهاهنا اذا مبدا اول وما
ليس له مبدا اول فهو ازلي ضرورة فليكن هذا هو الارض مثلا
او ما هو اقدم من الارض لكن لما كان كل واحد من هذه ليس
يشكون منه شيء الا بفساده وجب ضرورة ان يكون هذا المبدا
الاول اذا تكون منه شيء فقد واذا فسد لم يكن ازليا وقد كنا
فرضناه ازليا هذا خلف لا يمكن

T.8

قال اور سطاظالمس

10 'وأيضا فإن الشيء الذي بسببه تكون الأشياء هو غاية وهذا (8)
هو الشيء الذي ليس وجوده هو بسبب 'أنا' غيره لكن وجود سائر
الأشياء بسببه فيجب أن كان شيء هذه حاله إلا يكون الأخير (9)
غير متناه فإن لم يكن شيء من الأشياء هذه حاله لم يكن الشيء (10)

التكون الذي هو التغير من "عدم الشيء" الى وجوده اعني الذي يتغير من القوة الى الفعل لما كان بين شيئين متناهيين وهو العدم والوجود ويجب ضرورة ان يكون ما بينهما متناهيًا واما النوع الاخر الذي يقول "فيه ان الكائن يكون فيه" الذي في طريق الفساد فانها ترجع بعضها الى بعض فتستدبر ولا تقرر على استقامة والمستديرة متناهية ضرورة مثال ذلك ان يكون من الارض ماء ومن الماء هواء ومن الهواء نار ثم ينمكس الامر فيكون من النار هواء ومن الهواء ماء ومن الماء ارض فلا يزال الكون دورًا ولا كن في اشياء متناهية ومثل هذا يعرض في المركبات من الاسطوانات اعني ان "التي تتركب من الاسطوانات تتركب منها حينًا وتتحل¹⁰ اليها حينًا

١٤ رد ومع ذلك لا يمكن ان يكون الاول وهو اذلي يفسد به وايضا فان جعلنا كون بعضها من بعض على هذه الصفة على استقامة لازم ان يكون فيها اول اذلي وان يكون مع هذا فاسداً
١٥ ثم اتا بالسبب في ذلك رد وذلك انه لما كان الشكون من ناحية اعلاه ليس يمر الى غير نهاية فيجب ضرورة ان يكون الاول الذي لما ان فسد حدث شيء اخر ليس هو باذلي رد وذلك انه لما كنا نجد الشكون ليس يمر من اعلاه الى غير نهاية اذ نجده مثلاً ينتهي في الاجسام البسيطة الى النار ويجب ضرورة ان يكون للشكون الاسطوانات واحد من آخر مبدا اول لا يتكون من شيء وذلك²⁰

د: [قول] كازي: B. sp. inst. — يقول Net — B. om. : التغير من وادب: B. —

B. sp. inst. — B. sp. inst. — B. sp. inst. — B. sp. inst. — B. sp. inst. —

يذهب" انه يكون من الهواء" ماء" فاما انما نذهب فيه" الى انه
يكون من الهواء الفاسد ماء من جهة ما يفسد الهواء لا من جهة ما
هو لا يثبت ولا من طريق الذي هو في طريق الكون مثل قولنا
يكون من المتعلم عالم

ر ٢٠ ولذلك لا ترجع التي تلك حالها بعضها الى بعض ولا
يكون من الرجل صبي وذلك انه ليس يكون من الكائن ما
سيكون لاكن انما يكون بعد الكائن الشيء الذي يقال فيه انه
سيكون فعلى هذا انما يكون النهار من النداء لانه بعدها
ونذلك لا يقال انه تكون النداء من النهار واما لم ينمكس
١٥ الكون في الضرب الاول من الكون كما انمكس في الضرب
الثاني لانه لو كان من الرجل صبي لكان ما سيكون من الذي هو
كائن" اعني كان يكون الناقص من التام وذلك مستحيل

ر ٢١ وعلى هاتين الجهتين جميعا لا يمكن ان تمر الاشياء الى
غير نهاية وعلی هذين النحوتين من الكون لا يمكن ان يمر
٢٥ الكون الى غير نهاية

ثم اتى بالسبب في ذلك ر ٢٢ وذلك ان الاشياء التي فيما بين شيئين
يجب ان يكون لها نهاية واما هذه الاشياء فترجع بعضها الى بعض
وذلك ان فساد احدهما هو كون صاحبه ر ٢٣ وذلك ان " النوع من

at 11, 0.7 [Eglic. 1994a, 21-294b, 1. - h. Et. 194b, 3. 4. - L. Et. 1991b, 4. 6.]
: فيه *B* ٢٠ " — *B* ٢٠ *at* 11, 0.7 : فاما يذهب انه يكون من الهواء ماء فلهذا *B* ٢٠ " — *k*
[1] *at* 11, 0.7 — الاشياء التي *at* 11, 0.7 : في *B* ٢٠ " — [قوله ان] *at* 11, 0.7 : قولنا *B* ٢٠ " — *at* 11, 0.7
(*k*) *B* ٢٠ " — *at* 11, 0.7 : جميعا *B* ٢٠ " — *at* 11, 0.7 : كائن (*k*) *B* ٢٠ " — *at* 11, 0.7
وذلك *at* 11, 0.7 : وذلك ان

معدوم ^{بـ} وإنما كان الكون من الذى يتكون اى الذى فى طريق
الكون لان الموجود^١ الذى بالفعل وهو الذى فرغ^٢ كونه يقابل^٣
فى الحقيقة للعدم^٤ والعدم ليس يمكن ان يكون منه كون اى ليس
يمكن ان يكون هو المتكون ولا ايضا ما فرغ كونه يمكن ان
يكون هو المتكون فواجب ان يكون المتكون هو الذى وجوده^٥
وسط بين عدم والوجود بالفعل وهو الموجود فى طريق^٦ الكون
وهو المتكون

٥ ثم اتى بمثال هذا ^٧ فان المتعلم هو كائن عالما والى هذا المعنى
يذهب^٨ فى قولنا^٩ يكون من المتعلم عالم ^{بـ} ومثال ذلك ان العالم
هو الذى نقول^{١٠} فيه انه كان من المتعلم ولا نقول^{١١} ان العالم كان^{١٢}
من نفسه ولا من عدم العلم بل من المتوسط بين العلم والجهل الذى
هو عدم العلم وهو المتعلم وهو معنى قولنا ان العالم الذى قد صار
عالما كان من الذى سيكون عالما اى الذى يصير الى العلم وهو
المتعلم

١ ولما ذكر هذا الضرب من الكون ذكر الضرب الثانى ^{بـ} واما^{١٣}
قولنا انه يكون من الهواء ماء وذلك^{١٤} بان يفقد الآخر يعنى الهواء^{١٥}
^{بـ} واما قولنا ان شيئا يكون بالفعل من شيء آخر بالفعل فانما

١: الموجود B₁ om. — ٢: B₁ om. : B₂ : B₃ : B₄ : B₅ : B₆ : B₇ : B₈ : B₉ : B₁₀ : B₁₁ : B₁₂ : B₁₃ : B₁₄ : B₁₅ : B₁₆ : B₁₇ : B₁₈ : B₁₉ : B₂₀ : B₂₁ : B₂₂ : B₂₃ : B₂₄ : B₂₅ : B₂₆ : B₂₇ : B₂₈ : B₂₉ : B₃₀ : B₃₁ : B₃₂ : B₃₃ : B₃₄ : B₃₅ : B₃₆ : B₃₇ : B₃₈ : B₃₉ : B₄₀ : B₄₁ : B₄₂ : B₄₃ : B₄₄ : B₄₅ : B₄₆ : B₄₇ : B₄₈ : B₄₉ : B₅₀ : B₅₁ : B₅₂ : B₅₃ : B₅₄ : B₅₅ : B₅₆ : B₅₇ : B₅₈ : B₅₉ : B₆₀ : B₆₁ : B₆₂ : B₆₃ : B₆₄ : B₆₅ : B₆₆ : B₆₇ : B₆₈ : B₆₉ : B₇₀ : B₇₁ : B₇₂ : B₇₃ : B₇₄ : B₇₅ : B₇₆ : B₇₇ : B₇₈ : B₇₉ : B₈₀ : B₈₁ : B₈₂ : B₈₃ : B₈₄ : B₈₅ : B₈₆ : B₈₇ : B₈₈ : B₈₉ : B₉₀ : B₉₁ : B₉₂ : B₉₃ : B₉₄ : B₉₅ : B₉₆ : B₉₇ : B₉₈ : B₉₉ : B₁₀₀ : B₁₀₁ : B₁₀₂ : B₁₀₃ : B₁₀₄ : B₁₀₅ : B₁₀₆ : B₁₀₇ : B₁₀₈ : B₁₀₉ : B₁₁₀ : B₁₁₁ : B₁₁₂ : B₁₁₃ : B₁₁₄ : B₁₁₅ : B₁₁₆ : B₁₁₇ : B₁₁₈ : B₁₁₉ : B₁₂₀ : B₁₂₁ : B₁₂₂ : B₁₂₃ : B₁₂₄ : B₁₂₅ : B₁₂₆ : B₁₂₇ : B₁₂₈ : B₁₂₉ : B₁₃₀ : B₁₃₁ : B₁₃₂ : B₁₃₃ : B₁₃₄ : B₁₃₅ : B₁₃₆ : B₁₃₇ : B₁₃₈ : B₁₃₉ : B₁₄₀ : B₁₄₁ : B₁₄₂ : B₁₄₃ : B₁₄₄ : B₁₄₅ : B₁₄₆ : B₁₄₇ : B₁₄₈ : B₁₄₉ : B₁₅₀ : B₁₅₁ : B₁₅₂ : B₁₅₃ : B₁₅₄ : B₁₅₅ : B₁₅₆ : B₁₅₇ : B₁₅₈ : B₁₅₉ : B₁₆₀ : B₁₆₁ : B₁₆₂ : B₁₆₃ : B₁₆₄ : B₁₆₅ : B₁₆₆ : B₁₆₇ : B₁₆₈ : B₁₆₉ : B₁₇₀ : B₁₇₁ : B₁₇₂ : B₁₇₃ : B₁₇₄ : B₁₇₅ : B₁₇₆ : B₁₇₇ : B₁₇₈ : B₁₇₉ : B₁₈₀ : B₁₈₁ : B₁₈₂ : B₁₈₃ : B₁₈₄ : B₁₈₅ : B₁₈₆ : B₁₈₇ : B₁₈₈ : B₁₈₉ : B₁₉₀ : B₁₉₁ : B₁₉₂ : B₁₉₃ : B₁₉₄ : B₁₉₅ : B₁₉₆ : B₁₉₇ : B₁₉₈ : B₁₉₉ : B₂₀₀ : B₂₀₁ : B₂₀₂ : B₂₀₃ : B₂₀₄ : B₂₀₅ : B₂₀₆ : B₂₀₇ : B₂₀₈ : B₂₀₉ : B₂₁₀ : B₂₁₁ : B₂₁₂ : B₂₁₃ : B₂₁₄ : B₂₁₅ : B₂₁₆ : B₂₁₇ : B₂₁₈ : B₂₁₉ : B₂₂₀ : B₂₂₁ : B₂₂₂ : B₂₂₃ : B₂₂₄ : B₂₂₅ : B₂₂₆ : B₂₂₇ : B₂₂₈ : B₂₂₉ : B₂₃₀ : B₂₃₁ : B₂₃₂ : B₂₃₃ : B₂₃₄ : B₂₃₅ : B₂₃₆ : B₂₃₇ : B₂₃₈ : B₂₃₉ : B₂₄₀ : B₂₄₁ : B₂₄₂ : B₂₄₃ : B₂₄₄ : B₂₄₅ : B₂₄₆ : B₂₄₇ : B₂₄₈ : B₂₄₉ : B₂₅₀ : B₂₅₁ : B₂₅₂ : B₂₅₃ : B₂₅₄ : B₂₅₅ : B₂₅₆ : B₂₅₇ : B₂₅₈ : B₂₅₉ : B₂₆₀ : B₂₆₁ : B₂₆₂ : B₂₆₃ : B₂₆₄ : B₂₆₅ : B₂₆₆ : B₂₆₇ : B₂₆₈ : B₂₆₉ : B₂₇₀ : B₂₇₁ : B₂₇₂ : B₂₇₃ : B₂₇₄ : B₂₇₅ : B₂₇₆ : B₂₇₇ : B₂₇₈ : B₂₇₉ : B₂₈₀ : B₂₈₁ : B₂₈₂ : B₂₈₃ : B₂₈₄ : B₂₈₅ : B₂₈₆ : B₂₈₇ : B₂₈₈ : B₂₈₉ : B₂₉₀ : B₂₉₁ : B₂₉₂ : B₂₉₃ : B₂₉₄ : B₂₉₅ : B₂₉₆ : B₂₉₇ : B₂₉₈ : B₂₉₉ : B₃₀₀ : B₃₀₁ : B₃₀₂ : B₃₀₃ : B₃₀₄ : B₃₀₅ : B₃₀₆ : B₃₀₇ : B₃₀₈ : B₃₀₉ : B₃₁₀ : B₃₁₁ : B₃₁₂ : B₃₁₃ : B₃₁₄ : B₃₁₅ : B₃₁₆ : B₃₁₇ : B₃₁₈ : B₃₁₉ : B₃₂₀ : B₃₂₁ : B₃₂₂ : B₃₂₃ : B₃₂₄ : B₃₂₅ : B₃₂₆ : B₃₂₇ : B₃₂₈ : B₃₂₉ : B₃₃₀ : B₃₃₁ : B₃₃₂ : B₃₃₃ : B₃₃₄ : B₃₃₅ : B₃₃₆ : B₃₃₇ : B₃₃₈ : B₃₃₉ : B₃₄₀ : B₃₄₁ : B₃₄₂ : B₃₄₃ : B₃₄₄ : B₃₄₅ : B₃₄₆ : B₃₄₇ : B₃₄₈ : B₃₄₉ : B₃₅₀ : B₃₅₁ : B₃₅₂ : B₃₅₃ : B₃₅₄ : B₃₅₅ : B₃₅₆ : B₃₅₇ : B₃₅₈ : B₃₅₉ : B₃₆₀ : B₃₆₁ : B₃₆₂ : B₃₆₃ : B₃₆₄ : B₃₆₅ : B₃₆₆ : B₃₆₇ : B₃₆₈ : B₃₆₉ : B₃₇₀ : B₃₇₁ : B₃₇₂ : B₃₇₃ : B₃₇₄ : B₃₇₅ : B₃₇₆ : B₃₇₇ : B₃₇₈ : B₃₇₉ : B₃₈₀ : B₃₈₁ : B₃₈₂ : B₃₈₃ : B₃₈₄ : B₃₈₅ : B₃₈₆ : B₃₈₇ : B₃₈₈ : B₃₈₉ : B₃₉₀ : B₃₉₁ : B₃₉₂ : B₃₉₃ : B₃₉₄ : B₃₉₅ : B₃₉₆ : B₃₉₇ : B₃₉₈ : B₃₉₉ : B₄₀₀ : B₄₀₁ : B₄₀₂ : B₄₀₃ : B₄₀₄ : B₄₀₅ : B₄₀₆ : B₄₀₇ : B₄₀₈ : B₄₀₉ : B₄₁₀ : B₄₁₁ : B₄₁₂ : B₄₁₃ : B₄₁₄ : B₄₁₅ : B₄₁₆ : B₄₁₇ : B₄₁₈ : B₄₁₉ : B₄₂₀ : B₄₂₁ : B₄₂₂ : B₄₂₃ : B₄₂₄ : B₄₂₅ : B₄₂₆ : B₄₂₇ : B₄₂₈ : B₄₂₉ : B₄₃₀ : B₄₃₁ : B₄₃₂ : B₄₃₃ : B₄₃₄ : B₄₃₅ : B₄₃₆ : B₄₃₇ : B₄₃₈ : B₄₃₉ : B₄₄₀ : B₄₄₁ : B₄₄₂ : B₄₄₃ : B₄₄₄ : B₄₄₅ : B₄₄₆ : B₄₄₇ : B₄₄₈ : B₄₄₉ : B₄₅₀ : B₄₅₁ : B₄₅₂ : B₄₅₃ : B₄₅₄ : B₄₅₅ : B₄₅₆ : B₄₅₇ : B₄₅₈ : B₄₅₉ : B₄₆₀ : B₄₆₁ : B₄₆₂ : B₄₆₃ : B₄₆₄ : B₄₆₅ : B₄₆₆ : B₄₆₇ : B₄₆₈ : B₄₆₉ : B₄₇₀ : B₄₇₁ : B₄₇₂ : B₄₇₃ : B₄₇₄ : B₄₇₅ : B₄₇₆ : B₄₇₇ : B₄₇₈ : B₄₇₉ : B₄₈₀ : B₄₈₁ : B₄₈₂ : B₄₈₃ : B₄₈₄ : B₄₈₅ : B₄₈₆ : B₄₈₇ : B₄₈₈ : B₄₈₉ : B₄₉₀ : B₄₉₁ : B₄₉₂ : B₄₉₃ : B₄₉₄ : B₄₉₅ : B₄₉₆ : B₄₉₇ : B₄₉₈ : B₄₉₉ : B₅₀₀ : B₅₀₁ : B₅₀₂ : B₅₀₃ : B₅₀₄ : B₅₀₅ : B₅₀₆ : B₅₀₇ : B₅₀₈ : B₅₀₉ : B₅₁₀ : B₅₁₁ : B₅₁₂ : B₅₁₃ : B₅₁₄ : B₅₁₅ : B₅₁₆ : B₅₁₇ : B₅₁₈ : B₅₁₉ : B₅₂₀ : B₅₂₁ : B₅₂₂ : B₅₂₃ : B₅₂₄ : B₅₂₅ : B₅₂₆ : B₅₂₇ : B₅₂₈ : B₅₂₉ : B₅₃₀ : B₅₃₁ : B₅₃₂ : B₅₃₃ : B₅₃₄ : B₅₃₅ : B₅₃₆ : B₅₃₇ : B₅₃₈ : B₅₃₉ : B₅₄₀ : B₅₄₁ : B₅₄₂ : B₅₄₃ : B₅₄₄ : B₅₄₅ : B₅₄₆ : B₅₄₇ : B₅₄₈ : B₅₄₉ : B₅₅₀ : B₅₅₁ : B₅₅₂ : B₅₅₃ : B₅₅₄ : B₅₅₅ : B₅₅₆ : B₅₅₇ : B₅₅₈ : B₅₅₉ : B₅₆₀ : B₅₆₁ : B₅₆₂ : B₅₆₃ : B₅₆₄ : B₅₆₅ : B₅₆₆ : B₅₆₇ : B₅₆₈ : B₅₆₉ : B₅₇₀ : B₅₇₁ : B₅₇₂ : B₅₇₃ : B₅₇₄ : B₅₇₅ : B₅₇₆ : B₅₇₇ : B₅₇₈ : B₅₇₉ : B₅₈₀ : B₅₈₁ : B₅₈₂ : B₅₈₃ : B₅₈₄ : B₅₈₅ : B₅₈₆ : B₅₈₇ : B₅₈₈ : B₅₈₉ : B₅₉₀ : B₅₉₁ : B₅₉₂ : B₅₉₃ : B₅₉₄ : B₅₉₅ : B₅₉₆ : B₅₉₇ : B₅₉₈ : B₅₉₉ : B₆₀₀ : B₆₀₁ : B₆₀₂ : B₆₀₃ : B₆₀₄ : B₆₀₅ : B₆₀₆ : B₆₀₇ : B₆₀₈ : B₆₀₉ : B₆₁₀ : B₆₁₁ : B₆₁₂ : B₆₁₃ : B₆₁₄ : B₆₁₅ : B₆₁₆ : B₆₁₇ : B₆₁₈ : B₆₁₉ : B₆₂₀ : B₆₂₁ : B₆₂₂ : B₆₂₃ : B₆₂₄ : B₆₂₅ : B₆₂₆ : B₆₂₇ : B₆₂₈ : B₆₂₉ : B₆₃₀ : B₆₃₁ : B₆₃₂ : B₆₃₃ : B₆₃₄ : B₆₃₅ : B₆₃₆ : B₆₃₇ : B₆₃₈ : B₆₃₉ : B₆₄₀ : B₆₄₁ : B₆₄₂ : B₆₄₃ : B₆₄₄ : B₆₄₅ : B₆₄₆ : B₆₄₇ : B₆₄₈ : B₆₄₉ : B₆₅₀ : B₆₅₁ : B₆₅₂ : B₆₅₃ : B₆₅₄ : B₆₅₅ : B₆₅₆ : B₆₅₇ : B₆₅₈ : B₆₅₉ : B₆₆₀ : B₆₆₁ : B₆₆₂ : B₆₆₃ : B₆₆₄ : B₆₆₅ : B₆₆₆ : B₆₆₇ : B₆₆₈ : B₆₆₉ : B₆₇₀ : B₆₇₁ : B₆₇₂ : B₆₇₃ : B₆₇₄ : B₆₇₅ : B₆₇₆ : B₆₇₇ : B₆₇₈ : B₆₇₉ : B₆₈₀ : B₆₈₁ : B₆₈₂ : B₆₈₃ : B₆₈₄ : B₆₈₅ : B₆₈₆ : B₆₈₇ : B₆₈₈ : B₆₈₉ : B₆₉₀ : B₆₉₁ : B₆₉₂ : B₆₉₃ : B₆₉₄ : B₆₉₅ : B₆₉₆ : B₆₉₇ : B₆₉₈ : B₆₉₉ : B₇₀₀ : B₇₀₁ : B₇₀₂ : B₇₀₃ : B₇₀₄ : B₇₀₅ : B₇₀₆ : B₇₀₇ : B₇₀₈ : B₇₀₉ : B₇₁₀ : B₇₁₁ : B₇₁₂ : B₇₁₃ : B₇₁₄ : B₇₁₅ : B₇₁₆ : B₇₁₇ : B₇₁₈ : B₇₁₉ : B₇₂₀ : B₇₂₁ : B₇₂₂ : B₇₂₃ : B₇₂₄ : B₇₂₅ : B₇₂₆ : B₇₂₇ : B₇₂₈ : B₇₂₉ : B₇₃₀ : B₇₃₁ : B₇₃₂ : B₇₃₃ : B₇₃₄ : B₇₃₅ : B₇₃₆ : B₇₃₇ : B₇₃₈ : B₇₃₉ : B₇₄₀ : B₇₄₁ : B₇₄₂ : B₇₄₃ : B₇₄₄ : B₇₄₅ : B₇₄₆ : B₇₄₇ : B₇₄₈ : B₇₄₉ : B₇₅₀ : B₇₅₁ : B₇₅₂ : B₇₅₃ : B₇₅₄ : B₇₅₅ : B₇₅₆ : B₇₅₇ : B₇₅₈ : B₇₅₉ : B₇₆₀ : B₇₆₁ : B₇₆₂ : B₇₆₃ : B₇₆₄ : B₇₆₅ : B₇₆₆ : B₇₆₇ : B₇₆₈ : B₇₆₉ : B₇₇₀ : B₇₇₁ : B₇₇₂ : B₇₇₃ : B₇₇₄ : B₇₇₅ : B₇₇₆ : B₇₇₇ : B₇₇₈ : B₇₇₉ : B₇₈₀ : B₇₈₁ : B₇₈₂ : B₇₈₃ : B₇₈₄ : B₇₈₅ : B₇₈₆ : B₇₈₇ : B₇₈₈ : B₇₈₉ : B₇₉₀ : B₇₉₁ : B₇₉₂ : B₇₉₃ : B₇₉₄ : B₇₉₅ : B₇₉₆ : B₇₉₇ : B₇₉₈ : B₇₉₉ : B₈₀₀ : B₈₀₁ : B₈₀₂ : B₈₀₃ : B₈₀₄ : B₈₀₅ : B₈₀₆ : B₈₀₇ : B₈₀₈ : B₈₀₉ : B₈₁₀ : B₈₁₁ : B₈₁₂ : B₈₁₃ : B₈₁₄ : B₈₁₅ : B₈₁₆ : B₈₁₇ : B₈₁₈ : B₈₁₉ : B₈₂₀ : B₈₂₁ : B₈₂₂ : B₈₂₃ : B₈₂₄ : B₈₂₅ : B₈₂₆ : B₈₂₇ : B₈₂₈ : B₈₂₉ : B₈₃₀ : B₈₃₁ : B₈₃₂ : B₈₃₃ : B₈₃₄ : B₈₃₅ : B₈₃₆ : B₈₃₇ : B₈₃₈ : B₈₃₉ : B₈₄₀ : B₈₄₁ : B₈₄₂ : B₈₄₃ : B₈₄₄ : B₈₄₅ : B₈₄₆ : B₈₄₇ : B₈₄₈ : B₈₄₉ : B₈₅₀ : B₈₅₁ : B₈₅₂ : B₈₅₃ : B₈₅₄ : B₈₅₅ : B₈₅₆ : B₈₅₇ : B₈₅₈ : B₈₅₉ : B₈₆₀ : B₈₆₁ : B₈₆₂ : B₈₆₃ : B₈₆₄ : B₈₆₅ : B₈₆₆ : B₈₆₇ : B₈₆₈ : B₈₆₉ : B₈₇₀ : B₈₇₁ : B₈₇₂ : B₈₇₃ : B₈₇₄ : B₈₇₅ : B₈₇₆ : B₈₇₇ : B₈₇₈ : B₈₇₉ : B₈₈₀ : B₈₈₁ : B₈₈₂ : B₈₈₃ : B₈₈₄ : B₈₈₅ : B₈₈₆ : B₈₈₇ : B₈₈₈ : B₈₈₉ : B₈₉₀ : B₈₉₁ : B₈₉₂ : B₈₉₃ : B₈₉₄ : B₈₉₅ : B₈₉₆ : B₈₉₇ : B₈₉₈ : B₈₉₉ : B₉₀₀ : B₉₀₁ : B₉₀₂ : B₉₀₃ : B₉₀₄ : B₉₀₅ : B₉₀₆ : B₉₀₇ : B₉₀₈ : B₉₀₉ : B₉₁₀ : B₉₁₁ : B₉₁₂ : B₉₁₃ : B₉₁₄ : B₉₁₅ : B₉₁₆ : B₉₁₇ : B₉₁₈ : B₉₁₉ : B₉₂₀ : B₉₂₁ : B₉₂₂ : B₉₂₃ : B₉₂₄ : B₉₂₅ : B₉₂₆ : B₉₂₇ : B₉₂₈ : B₉₂₉ : B₉₃₀ : B₉₃₁ : B₉₃₂ : B₉₃₃ : B₉₃₄ : B₉₃₅ : B₉₃₆ : B₉₃₇ : B₉₃₈ : B₉₃₉ : B₉₄₀ : B₉₄₁ : B₉₄₂ : B₉₄₃ : B₉₄₄ : B₉₄₅ : B₉₄₆ : B₉₄₇ : B₉₄₈ : B₉₄₉ : B₉₅₀ : B₉₅₁ : B₉₅₂ : B₉₅₃ : B₉₅₄ : B₉₅₅ : B₉₅₆ : B₉₅₇ : B₉₅₈ : B₉₅₉ : B₉₆₀ : B₉₆₁ : B₉₆₂ : B₉₆₃ : B₉₆₄ : B₉₆₅ : B₉₆₆ : B₉₆₇ : B₉₆₈ : B₉₆₉ : B₉₇₀ : B₉₇₁ : B₉₇₂ : B₉₇₃ : B₉₇₄ : B₉₇₅ : B₉₇₆ : B₉₇₇ : B₉₇₈ : B₉₇₉ : B₉₈₀ : B₉₈₁ : B₉₈₂ : B₉₈₃ : B₉₈₄ : B₉₈₅ : B₉₈₆ : B₉₈₇ : B₉₈₈ : B₉₈₉ : B₉₉₀ : B₉₉₁ : B₉₉₂ : B₉₉₃ : B₉₉₄ : B₉₉₅ : B₉₉₆ : B₉₉₇ : B₉₉₈ : B₉₉₉ : B₁₀₀₀ : B₁₀₀₁ : B₁₀₀₂ : B₁₀₀₃ : B₁₀₀₄ : B₁₀₀₅ : B₁₀₀₆ : B₁₀₀₇ : B₁₀₀₈ : B₁₀₀₉ : B₁₀₁₀ : B₁₀₁₁ : B₁₀₁₂ : B₁₀₁₃ : B₁₀₁₄ : B₁₀₁₅ : B₁₀₁₆ : B₁₀₁₇ : B₁₀₁₈ : B₁₀₁₉ : B₁₀₂₀ : B₁₀₂₁ : B₁₀₂₂ : B₁₀₂₃ : B₁₀₂₄ : B₁₀₂₅ : B₁₀₂₆ : B₁₀₂₇ : B₁₀₂₈ : B₁₀₂₉ : B₁₀₃₀ : B₁₀₃₁ : B₁₀₃₂ : B₁₀₃₃ : B₁₀₃₄ : B₁₀₃₅ : B₁₀₃₆ : B₁₀₃₇ : B₁₀₃₈ : B₁₀₃₉ : B₁₀₄₀ : B₁₀₄₁ : B₁₀₄₂ : B₁₀₄₃ : B₁₀₄₄ : B₁₀₄₅ : B₁₀₄₆ : B₁₀₄₇ : B₁₀₄₈ : B₁₀₄₉ : B₁₀₅₀ : B₁₀₅₁ : B₁₀₅₂ : B₁₀₅₃ : B₁₀₅₄ : B₁₀₅₅ : B₁₀₅₆ : B₁₀₅₇ : B₁₀₅₈ : B₁₀₅₉ : B₁₀₆₀ : B₁₀₆₁ : B₁₀₆₂ : B₁₀₆₃ : B₁

بعد الشيء . بمثالة ما يقول احداً الضباب من البخار لاكن بمثالة ما
يقول احداً ان الصبي كان منه رجل والثاني ان يكون من الماء .
هو . ^١ ^٢ والبرهان على ان المواد متناهية ان الشيء . يقال انه يتكون
من شيء . على وجهين احدهما كما نقول ان الصبي يكون منه رجل لا
كما نقول " ان الشيء . يكون بعد الشيء . كقولنا من البخار " ضباب "
اي بعد البخار والثاني ان يكون الشيء . من الشيء . مثل قولنا ان من
الهواء يكون الماء .

ثم اخذ يشرح هذا النحو من الكون فقال قايماً قولنا انه يكون ^٥
من الصبي رجل قائماً يذهب فيه الى انه يكون من الشيء . الذي
10 سيكون " الشيء . الذي قد كان و فرغ ومن " الشيء . الذي سيتم الشيء .
الذي قد تم و فرغ ^٦ قايماً قولنا يكون " من الصبي رجل قائماً
تذهب " فيه الى انه يكون من الشيء . الناقص الذي سيكمل الشيء .
الكامل وهو الذي دل عليه قوله من الشيء . الذي سيكون " الشيء .
الذي قد كان و فرغ "

ولما ذكر ان الكون انما هو مما يتكون لا مما كان و فرغ اخذ ^{١٥}
يحتاج لذلك فقال وذلك انه كما ان بين الوجود والعدم التكون "
كذلك ما هو متكون فهو دائماً " بين ما هو موجود وبين ما هو

^١ B₁ — [...] ^٢ يقول B يقول ^٣ X₁ — ^٤ ^٥ ^٦ [...] ^٧ يقول B يقول ^٨ ^٩ ^{١٠} ^{١١} ^{١٢} ^{١٣} ^{١٤} ^{١٥} ^{١٦} ^{١٧} ^{١٨} ^{١٩} ^{٢٠} ^{٢١} ^{٢٢} ^{٢٣} ^{٢٤} ^{٢٥} ^{٢٦} ^{٢٧} ^{٢٨} ^{٢٩} ^{٣٠} ^{٣١} ^{٣٢} ^{٣٣} ^{٣٤} ^{٣٥} ^{٣٦} ^{٣٧} ^{٣٨} ^{٣٩} ^{٤٠} ^{٤١} ^{٤٢} ^{٤٣} ^{٤٤} ^{٤٥} ^{٤٦} ^{٤٧} ^{٤٨} ^{٤٩} ^{٥٠} ^{٥١} ^{٥٢} ^{٥٣} ^{٥٤} ^{٥٥} ^{٥٦} ^{٥٧} ^{٥٨} ^{٥٩} ^{٦٠} ^{٦١} ^{٦٢} ^{٦٣} ^{٦٤} ^{٦٥} ^{٦٦} ^{٦٧} ^{٦٨} ^{٦٩} ^{٧٠} ^{٧١} ^{٧٢} ^{٧٣} ^{٧٤} ^{٧٥} ^{٧٦} ^{٧٧} ^{٧٨} ^{٧٩} ^{٨٠} ^{٨١} ^{٨٢} ^{٨٣} ^{٨٤} ^{٨٥} ^{٨٦} ^{٨٧} ^{٨٨} ^{٨٩} ^{٩٠} ^{٩١} ^{٩٢} ^{٩٣} ^{٩٤} ^{٩٥} ^{٩٦} ^{٩٧} ^{٩٨} ^{٩٩} ^{١٠٠} ^{١٠١} ^{١٠٢} ^{١٠٣} ^{١٠٤} ^{١٠٥} ^{١٠٦} ^{١٠٧} ^{١٠٨} ^{١٠٩} ^{١١٠} ^{١١١} ^{١١٢} ^{١١٣} ^{١١٤} ^{١١٥} ^{١١٦} ^{١١٧} ^{١١٨} ^{١١٩} ^{١٢٠} ^{١٢١} ^{١٢٢} ^{١٢٣} ^{١٢٤} ^{١٢٥} ^{١٢٦} ^{١٢٧} ^{١٢٨} ^{١٢٩} ^{١٣٠} ^{١٣١} ^{١٣٢} ^{١٣٣} ^{١٣٤} ^{١٣٥} ^{١٣٦} ^{١٣٧} ^{١٣٨} ^{١٣٩} ^{١٤٠} ^{١٤١} ^{١٤٢} ^{١٤٣} ^{١٤٤} ^{١٤٥} ^{١٤٦} ^{١٤٧} ^{١٤٨} ^{١٤٩} ^{١٥٠} ^{١٥١} ^{١٥٢} ^{١٥٣} ^{١٥٤} ^{١٥٥} ^{١٥٦} ^{١٥٧} ^{١٥٨} ^{١٥٩} ^{١٦٠} ^{١٦١} ^{١٦٢} ^{١٦٣} ^{١٦٤} ^{١٦٥} ^{١٦٦} ^{١٦٧} ^{١٦٨} ^{١٦٩} ^{١٧٠} ^{١٧١} ^{١٧٢} ^{١٧٣} ^{١٧٤} ^{١٧٥} ^{١٧٦} ^{١٧٧} ^{١٧٨} ^{١٧٩} ^{١٨٠} ^{١٨١} ^{١٨٢} ^{١٨٣} ^{١٨٤} ^{١٨٥} ^{١٨٦} ^{١٨٧} ^{١٨٨} ^{١٨٩} ^{١٩٠} ^{١٩١} ^{١٩٢} ^{١٩٣} ^{١٩٤} ^{١٩٥} ^{١٩٦} ^{١٩٧} ^{١٩٨} ^{١٩٩} ^{٢٠٠} ^{٢٠١} ^{٢٠٢} ^{٢٠٣} ^{٢٠٤} ^{٢٠٥} ^{٢٠٦} ^{٢٠٧} ^{٢٠٨} ^{٢٠٩} ^{٢١٠} ^{٢١١} ^{٢١٢} ^{٢١٣} ^{٢١٤} ^{٢١٥} ^{٢١٦} ^{٢١٧} ^{٢١٨} ^{٢١٩} ^{٢٢٠} ^{٢٢١} ^{٢٢٢} ^{٢٢٣} ^{٢٢٤} ^{٢٢٥} ^{٢٢٦} ^{٢٢٧} ^{٢٢٨} ^{٢٢٩} ^{٢٣٠} ^{٢٣١} ^{٢٣٢} ^{٢٣٣} ^{٢٣٤} ^{٢٣٥} ^{٢٣٦} ^{٢٣٧} ^{٢٣٨} ^{٢٣٩} ^{٢٤٠} ^{٢٤١} ^{٢٤٢} ^{٢٤٣} ^{٢٤٤} ^{٢٤٥} ^{٢٤٦} ^{٢٤٧} ^{٢٤٨} ^{٢٤٩} ^{٢٥٠} ^{٢٥١} ^{٢٥٢} ^{٢٥٣} ^{٢٥٤} ^{٢٥٥} ^{٢٥٦} ^{٢٥٧} ^{٢٥٨} ^{٢٥٩} ^{٢٦٠} ^{٢٦١} ^{٢٦٢} ^{٢٦٣} ^{٢٦٤} ^{٢٦٥} ^{٢٦٦} ^{٢٦٧} ^{٢٦٨} ^{٢٦٩} ^{٢٧٠} ^{٢٧١} ^{٢٧٢} ^{٢٧٣} ^{٢٧٤} ^{٢٧٥} ^{٢٧٦} ^{٢٧٧} ^{٢٧٨} ^{٢٧٩} ^{٢٨٠} ^{٢٨١} ^{٢٨٢} ^{٢٨٣} ^{٢٨٤} ^{٢٨٥} ^{٢٨٦} ^{٢٨٧} ^{٢٨٨} ^{٢٨٩} ^{٢٩٠} ^{٢٩١} ^{٢٩٢} ^{٢٩٣} ^{٢٩٤} ^{٢٩٥} ^{٢٩٦} ^{٢٩٧} ^{٢٩٨} ^{٢٩٩} ^{٣٠٠} ^{٣٠١} ^{٣٠٢} ^{٣٠٣} ^{٣٠٤} ^{٣٠٥} ^{٣٠٦} ^{٣٠٧} ^{٣٠٨} ^{٣٠٩} ^{٣١٠} ^{٣١١} ^{٣١٢} ^{٣١٣} ^{٣١٤} ^{٣١٥} ^{٣١٦} ^{٣١٧} ^{٣١٨} ^{٣١٩} ^{٣٢٠} ^{٣٢١} ^{٣٢٢} ^{٣٢٣} ^{٣٢٤} ^{٣٢٥} ^{٣٢٦} ^{٣٢٧} ^{٣٢٨} ^{٣٢٩} ^{٣٣٠} ^{٣٣١} ^{٣٣٢} ^{٣٣٣} ^{٣٣٤} ^{٣٣٥} ^{٣٣٦} ^{٣٣٧} ^{٣٣٨} ^{٣٣٩} ^{٣٤٠} ^{٣٤١} ^{٣٤٢} ^{٣٤٣} ^{٣٤٤} ^{٣٤٥} ^{٣٤٦} ^{٣٤٧} ^{٣٤٨} ^{٣٤٩} ^{٣٥٠} ^{٣٥١} ^{٣٥٢} ^{٣٥٣} ^{٣٥٤} ^{٣٥٥} ^{٣٥٦} ^{٣٥٧} ^{٣٥٨} ^{٣٥٩} ^{٣٦٠} ^{٣٦١} ^{٣٦٢} ^{٣٦٣} ^{٣٦٤} ^{٣٦٥} ^{٣٦٦} ^{٣٦٧} ^{٣٦٨} ^{٣٦٩} ^{٣٧٠} ^{٣٧١} ^{٣٧٢} ^{٣٧٣} ^{٣٧٤} ^{٣٧٥} ^{٣٧٦} ^{٣٧٧} ^{٣٧٨} ^{٣٧٩} ^{٣٨٠} ^{٣٨١} ^{٣٨٢} ^{٣٨٣} ^{٣٨٤} ^{٣٨٥} ^{٣٨٦} ^{٣٨٧} ^{٣٨٨} ^{٣٨٩} ^{٣٩٠} ^{٣٩١} ^{٣٩٢} ^{٣٩٣} ^{٣٩٤} ^{٣٩٥} ^{٣٩٦} ^{٣٩٧} ^{٣٩٨} ^{٣٩٩} ^{٤٠٠} ^{٤٠١} ^{٤٠٢} ^{٤٠٣} ^{٤٠٤} ^{٤٠٥} ^{٤٠٦} ^{٤٠٧} ^{٤٠٨} ^{٤٠٩} ^{٤١٠} ^{٤١١} ^{٤١٢} ^{٤١٣} ^{٤١٤} ^{٤١٥} ^{٤١٦} ^{٤١٧} ^{٤١٨} ^{٤١٩} ^{٤٢٠} ^{٤٢١} ^{٤٢٢} ^{٤٢٣} ^{٤٢٤} ^{٤٢٥} ^{٤٢٦} ^{٤٢٧} ^{٤٢٨} ^{٤٢٩} ^{٤٣٠} ^{٤٣١} ^{٤٣٢} ^{٤٣٣} ^{٤٣٤} ^{٤٣٥} ^{٤٣٦} ^{٤٣٧} ^{٤٣٨} ^{٤٣٩} ^{٤٤٠} ^{٤٤١} ^{٤٤٢} ^{٤٤٣} ^{٤٤٤} ^{٤٤٥} ^{٤٤٦} ^{٤٤٧} ^{٤٤٨} ^{٤٤٩} ^{٤٥٠} ^{٤٥١} ^{٤٥٢} ^{٤٥٣} ^{٤٥٤} ^{٤٥٥} ^{٤٥٦} ^{٤٥٧} ^{٤٥٨} ^{٤٥٩} ^{٤٦٠} ^{٤٦١} ^{٤٦٢} ^{٤٦٣} ^{٤٦٤} ^{٤٦٥} ^{٤٦٦} ^{٤٦٧} ^{٤٦٨} ^{٤٦٩} ^{٤٧٠} ^{٤٧١} ^{٤٧٢} ^{٤٧٣} ^{٤٧٤} ^{٤٧٥} ^{٤٧٦} ^{٤٧٧} ^{٤٧٨} ^{٤٧٩} ^{٤٨٠} ^{٤٨١} ^{٤٨٢} ^{٤٨٣} ^{٤٨٤} ^{٤٨٥} ^{٤٨٦} ^{٤٨٧} ^{٤٨٨} ^{٤٨٩} ^{٤٩٠} ^{٤٩١} ^{٤٩٢} ^{٤٩٣} ^{٤٩٤} ^{٤٩٥} ^{٤٩٦} ^{٤٩٧} ^{٤٩٨} ^{٤٩٩} ^{٥٠٠} ^{٥٠١} ^{٥٠٢} ^{٥٠٣} ^{٥٠٤} ^{٥٠٥} ^{٥٠٦} ^{٥٠٧} ^{٥٠٨} ^{٥٠٩} ^{٥١٠} ^{٥١١} ^{٥١٢} ^{٥١٣} ^{٥١٤} ^{٥١٥} ^{٥١٦} ^{٥١٧} ^{٥١٨} ^{٥١٩} ^{٥٢٠} ^{٥٢١} ^{٥٢٢} ^{٥٢٣} ^{٥٢٤} ^{٥٢٥} ^{٥٢٦} ^{٥٢٧} ^{٥٢٨} ^{٥٢٩} ^{٥٣٠} ^{٥٣١} ^{٥٣٢} ^{٥٣٣} ^{٥٣٤} ^{٥٣٥} ^{٥٣٦} ^{٥٣٧} ^{٥٣٨} ^{٥٣٩} ^{٥٤٠} ^{٥٤١} ^{٥٤٢} ^{٥٤٣} ^{٥٤٤} ^{٥٤٥} ^{٥٤٦} ^{٥٤٧} ^{٥٤٨} ^{٥٤٩} ^{٥٥٠} ^{٥٥١} ^{٥٥٢} ^{٥٥٣} ^{٥٥٤} ^{٥٥٥} ^{٥٥٦} ^{٥٥٧} ^{٥٥٨} ^{٥٥٩} ^{٥٦٠} ^{٥٦١} ^{٥٦٢} ^{٥٦٣} ^{٥٦٤} ^{٥٦٥} ^{٥٦٦} ^{٥٦٧} ^{٥٦٨} ^{٥٦٩} ^{٥٧٠} ^{٥٧١} ^{٥٧٢} ^{٥٧٣} ^{٥٧٤} ^{٥٧٥} ^{٥٧٦} ^{٥٧٧} ^{٥٧٨} ^{٥٧٩} ^{٥٨٠} ^{٥٨١} ^{٥٨٢} ^{٥٨٣} ^{٥٨٤} ^{٥٨٥} ^{٥٨٦} ^{٥٨٧} ^{٥٨٨} ^{٥٨٩} ^{٥٩٠} ^{٥٩١} ^{٥٩٢} ^{٥٩٣} ^{٥٩٤} ^{٥٩٥} ^{٥٩٦} ^{٥٩٧} ^{٥٩٨} ^{٥٩٩} ^{٦٠٠} ^{٦٠١} ^{٦٠٢} ^{٦٠٣} ^{٦٠٤} ^{٦٠٥} ^{٦٠٦} ^{٦٠٧} ^{٦٠٨} ^{٦٠٩} ^{٦١٠} ^{٦١١} ^{٦١٢} ^{٦١٣} ^{٦١٤} ^{٦١٥} ^{٦١٦} ^{٦١٧} ^{٦١٨} ^{٦١٩} ^{٦٢٠} ^{٦٢١} ^{٦٢٢} ^{٦٢٣} ^{٦٢٤} ^{٦٢٥} ^{٦٢٦} ^{٦٢٧} ^{٦٢٨} ^{٦٢٩} ^{٦٣٠} ^{٦٣١} ^{٦٣٢} ^{٦٣٣} ^{٦٣٤} ^{٦٣٥} ^{٦٣٦} ^{٦٣٧} ^{٦٣٨} ^{٦٣٩} ^{٦٤٠} ^{٦٤١} ^{٦٤٢} ^{٦٤٣} ^{٦٤٤} ^{٦٤٥} ^{٦٤٦} ^{٦٤٧} ^{٦٤٨} ^{٦٤٩} ^{٦٥٠} ^{٦٥١} ^{٦٥٢} ^{٦٥٣} ^{٦٥٤} ^{٦٥٥} ^{٦٥٦} ^{٦٥٧} ^{٦٥٨} ^{٦٥٩} ^{٦٦٠} ^{٦٦١} ^{٦٦٢} ^{٦٦٣} ^{٦٦٤} ^{٦٦٥} ^{٦٦٦} ^{٦٦٧} ^{٦٦٨} ^{٦٦٩} ^{٦٧٠} ^{٦٧١} ^{٦٧٢} ^{٦٧٣} ^{٦٧٤} ^{٦٧٥} ^{٦٧٦} ^{٦٧٧} ^{٦٧٨} ^{٦٧٩} ^{٦٨٠} ^{٦٨١} ^{٦٨٢} ^{٦٨٣} ^{٦٨٤} ^{٦٨٥} ^{٦٨٦} ^{٦٨٧} ^{٦٨٨} ^{٦٨٩} ^{٦٩٠} ^{٦٩١} ^{٦٩٢} ^{٦٩٣} ^{٦٩٤} ^{٦٩٥} ^{٦٩٦} ^{٦٩٧} ^{٦٩٨} ^{٦٩٩} ^{٧٠٠} ^{٧٠١} ^{٧٠٢} ^{٧٠٣} ^{٧٠٤} ^{٧٠٥} ^{٧٠٦} ^{٧٠٧} ^{٧٠٨} ^{٧٠٩} ^{٧١٠} ^{٧١١} ^{٧١٢} ^{٧١٣} ^{٧١٤} ^{٧١٥} ^{٧١٦} ^{٧١٧} ^{٧١٨} ^{٧١٩} ^{٧٢٠} ^{٧٢١} ^{٧٢٢} ^{٧٢٣} ^{٧٢٤} ^{٧٢٥} ^{٧٢٦} ^{٧٢٧} ^{٧٢٨} ^{٧٢٩} ^{٧٣٠} ^{٧٣١} ^{٧٣٢} ^{٧٣٣} ^{٧٣٤} ^{٧٣٥} ^{٧٣٦} ^{٧٣٧} ^{٧٣٨} ^{٧٣٩} ^{٧٤٠} ^{٧٤١} ^{٧٤٢} ^{٧٤٣} ^{٧٤٤} ^{٧٤٥} ^{٧٤٦} ^{٧٤٧} ^{٧٤٨} ^{٧٤٩} ^{٧٥٠} ^{٧٥١} ^{٧٥٢} ^{٧٥٣} ^{٧٥٤} ^{٧٥٥} ^{٧٥٦} ^{٧٥٧} ^{٧٥٨} ^{٧٥٩} ^{٧٦٠} ^{٧٦١} ^{٧٦٢} ^{٧٦٣} ^{٧٦٤} ^{٧٦٥} ^{٧٦٦} ^{٧٦٧} ^{٧٦٨} ^{٧٦٩} ^{٧٧٠} ^{٧٧١} ^{٧٧٢} ^{٧٧٣} ^{٧٧٤} ^{٧٧٥} ^{٧٧٦} ^{٧٧٧} ^{٧٧٨} ^{٧٧٩} ^{٧٨٠} ^{٧٨١} ^{٧٨٢} ^{٧٨٣} ^{٧٨٤} ^{٧٨٥} ^{٧٨٦} ^{٧٨٧} ^{٧٨٨} ^{٧٨٩} ^{٧٩٠} ^{٧٩١} ^{٧٩٢} ^{٧٩٣} ^{٧٩٤} ^{٧٩٥} ^{٧٩٦} ^{٧٩٧} ^{٧٩٨} ^{٧٩٩} ^{٨٠٠} ^{٨٠١} ^{٨٠٢} ^{٨٠٣} ^{٨٠٤} ^{٨٠٥} ^{٨٠٦} ^{٨٠٧} ^{٨٠٨} ^{٨٠٩} ^{٨١٠} ^{٨١١} ^{٨١٢} ^{٨١٣} ^{٨١٤} ^{٨١٥} ^{٨١٦} ^{٨١٧} ^{٨١٨} ^{٨١٩} ^{٨٢٠} ^{٨٢١} ^{٨٢٢} ^{٨٢٣} ^{٨٢٤} ^{٨٢٥} ^{٨٢٦} ^{٨٢٧} ^{٨٢٨} ^{٨٢٩} ^{٨٣٠} ^{٨٣١} ^{٨٣٢} ^{٨٣٣} ^{٨٣٤} ^{٨٣٥} ^{٨٣٦} ^{٨٣٧} ^{٨٣٨} ^{٨٣٩} ^{٨٤٠} ^{٨٤١} ^{٨٤٢} ^{٨٤٣} ^{٨٤٤} ^{٨٤٥} ^{٨٤٦} ^{٨٤٧} ^{٨٤٨} ^{٨٤٩} ^{٨٥٠} ^{٨٥١} ^{٨٥٢} ^{٨٥٣} ^{٨٥٤} ^{٨٥٥} ^{٨٥٦} ^{٨٥٧} ^{٨٥٨} ^{٨٥٩} ^{٨٦٠} ^{٨٦١} ^{٨٦٢} ^{٨٦٣} ^{٨٦٤} ^{٨٦٥} ^{٨٦٦} ^{٨٦٧} ^{٨٦٨} ^{٨٦٩} ^{٨٧٠} ^{٨٧١} ^{٨٧٢} ^{٨٧٣} ^{٨٧٤} ^{٨٧٥} ^{٨٧٦} ^{٨٧٧} ^{٨٧٨} ^{٨٧٩} ^{٨٨٠} ^{٨٨١} ^{٨٨٢} ^{٨٨٣} ^{٨٨٤} ^{٨٨٥} ^{٨٨٦} ^{٨٨٧} ^{٨٨٨} ^{٨٨٩} ^{٨٩٠} ^{٨٩١} ^{٨٩٢} ^{٨٩٣} ^{٨٩٤} ^{٨٩٥} ^{٨٩٦} ^{٨٩٧} ^{٨٩٨} ^{٨٩٩} ^{٩٠٠} ^{٩٠١} ^{٩٠٢} ^{٩٠٣} ^{٩٠٤} ^{٩٠٥} ^{٩٠٦} ^{٩٠٧} ^{٩٠٨} ^{٩٠٩} ^{٩١٠} ^{٩١١} ^{٩١٢} ^{٩١٣} ^{٩١٤} ^{٩١٥} ^{٩١٦} ^{٩١٧} ^{٩١٨} ^{٩١٩} ^{٩٢٠} ^{٩٢١} ^{٩٢٢} ^{٩٢٣} ^{٩٢٤} ^{٩٢٥} ^{٩٢٦} ^{٩٢٧} ^{٩٢٨} ^{٩٢٩} ^{٩٣٠} ^{٩٣١} ^{٩٣٢} ^{٩٣٣} ^{٩٣٤} ^{٩٣٥} ^{٩٣٦} ^{٩٣٧} ^{٩٣٨} ^{٩٣٩} ^{٩٤٠} ^{٩٤١} ^{٩٤٢} ^{٩٤٣} ^{٩٤٤} ^{٩٤٥} ^{٩٤٦} ^{٩٤٧} ^{٩٤٨} ^{٩٤٩} ^{٩٥٠} ^{٩٥١} ^{٩٥٢} ^{٩٥٣} ^{٩٥٤} ^{٩٥٥} ^{٩٥٦} ^{٩٥٧} ^{٩٥٨} ^{٩٥٩} ^{٩٦٠} ^{٩٦١} ^{٩٦٢} ^{٩٦٣} ^{٩٦٤} ^{٩٦٥} ^{٩٦٦} ^{٩٦٧} ^{٩٦٨} ^{٩٦٩} ^{٩٧٠} ^{٩٧١} ^{٩٧٢} ^{٩٧٣} ^{٩٧٤} ^{٩٧٥} ^{٩٧٦} ^{٩٧٧} ^{٩٧٨} ^{٩٧٩} ^{٩٨٠} ^{٩٨١} ^{٩٨٢} ^{٩٨٣} ^{٩٨٤} ^{٩٨٥} ^{٩٨٦} ^{٩٨٧} ^{٩٨٨} ^{٩٨٩} ^{٩٩٠} ^{٩٩١} ^{٩٩٢} ^{٩٩٣} ^{٩٩٤} ^{٩٩}

انفر

6.7

انه لما قرغ من البرهان على تناهي الاسباب المتحركة
يريد ايضا ان ياتي بالبرهان العام على تناهي الاسباب المادية التي هي
مختلفة بالتنوع ولما كان المعلوم من امر الاسباب المتحركة ان لها اخيرا
وانما المطلوب منها هل لها ابتداء من اعلاها وكان الامر في الاسباب
المادية بخلاف هذا اعني ان لها مبدا من اعلاها وانما المطلوب هل لها
منتهى اخير ام ليس لها منتهى اخير وايضا فانه لا يمكن ان يكون
ما له ابتداء من اعلاه يمر الى اسفل بغير نهاية فيكون مثلا من النار
ماء ومن الماء ارض وكذلك يحدث جنس عن جنس دائما بلا نهاية
بدا وايضا فان الممكن لما كان ظاهرا من امره انه من جهة اعلاه
يكون متناهيها فليس يمكن ان يكون للشيء الذي تم كونه وفرغ
مبدأ هيلواني ولذلك ابتداء مبدأ اخر هيلواني بخلاف له ويمر الامر
الى غير نهاية حتى لا يوجد له اخير مثل ان تكون النار متكونا لا
يتكون منه شيء غيره وتكون تكونت هي من الهواء والهواء
من الماء والماء من الارض ويمر الامر هكذا في اجسام تخالف بعضها
بعضا بالصورة الى غير نهاية

b) ولما وضع هذا المعنى شرع في البرهان عليه مدّ وذلك ان الشيء يكون من الشيء على جهتين لا على طريق ما يقال ان الشيء كان

[illegible]

(١٦) وكذلك يحدث "جنس عن جنس دائما بلا نهاية" وذلك ان الشيء يكون من الشيء على جهتين لا على طريق ما يقال ان الشيء كان بعد الشيء. "بمنزلة ما يقال ان" الضباب من البخار" لكن "بمنزلة ما يقول" احدها ان الصبي كان منه رجل والثاني ان يكون من الماء. (١٧) هو اما قولنا انه يكون من الصبي رجل فاما يذهب "فيه انه يكون من الشيء الذي سيكون الشيء الذي قد كان وفرغ او" من الشيء الذي (١٨) سيتم الشيء الذي قد تم وفرغ وذلك انه كما ان بين الوجود والعدم التكون" كذلك ما هو متكون فهو دائما بين ما هو موجود وبين (١٩) ما هو معدوم فان المتعظم هو كائن دائما والى هذا المعنى يذهب "في قولنا" يكون من المتعظم عالم واما قولنا انه يكون من الهواء ما (٢٠)

الاستقامة ولا من طريق النوع ^{منه} بالاستقامة ان تكون العلة
موجودة معاً كأنها على خط مستقيم ويريد بطريق النوع ان تكون
العلة واحداً بعد آخر لا معاً على سبيل الاشياء المنسوبة الى النوع
الواحد اعني ان يوجد منها واحد بعد آخر ^{وجملة بعد جملة} على ان
المشاخر اذا وجد ^{قد} المتقدم ويحتمل ان يريد بالاستقامة ما كان
منها من نوع واحد مثل كون الانسان عن انسان وبطريق النوع ما
كان منها من انواع مختلفة داخلية تحت جنس واحد مثل ان تكون
النار من الهواء والهواء من الماء والماء من الارض فان هذه كلها
هي علة متفقة باجنس وهو كونها مادية ومختلفة بالصورة

T.6

قال ارسطاطاليس

10

وذلك ان الاشياء المتوسطة وهي الاشياء التي فيها متقدم (a)
ومتاخر يجب ضرورة ان يكون المتقدم هو العلة لما بعده فاما اذا (b)
سألنا اي علة الثلاثة قلنا الاول وذلك ان الاخير ليس هو علتها من
قبل انه ليس علة ولا لواحد منها وكذلك ايضا المتوسط ليس هو

لا متوسط اخر ^{id fuer. B. ar. om. 16 verba prae.}

T. 6 — ¹ In marg. B habetur eadem sententia v. quam rule in una pag. —

² B. ar. B. — ³ في B : لا متوسط. — ⁴ التي فيها : ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰

(a) فان في الاشياء التي هي اوساط ولها اول واخر (b) ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³

ان يجرى الامر الى ما لا نهاية فيكون مثلا المشي لسبب الصحة والصحة لسبب السعادة والسعادة لسبب شئ آخر غيره ويجرى في ذلك دائما بلا نهاية وكذلك يجرى الامر فيما هو الشئ في الذات

6

التفسير

C. 5

a قوله في هذا الفصل بين بنفسه وهو انه لا يمكن ان يلقى واحد من الاسباب الاربعة يمر في جنسه الى ما لا نهاية اي لا يوجد للاشياء التي هاهنا سبب مادي ويكون للمادة مادة ويمر ذلك الى غير نهاية مثل ان يكون اللحم من الارض والارض من الماء والماء من شئ آخر ويمر ذلك الى غير نهاية ولا سبب محرك ايضا كذلك¹⁰ b اي يكون للاشياء التي هاهنا محرك والمحرك محرك ويمر ذلك الى غير نهاية مثل ان يكون الماء يتحرك عن الهواء والهواء عن الجرم السماوي والجرم السماوي عن الغلبة العداوية كما يقوله ابن دقلبيس c والغلبة عن شئ آخر ويمر ذلك الى غير نهاية وتسار لا من طريق

10 (a. m. Bar. d. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159

قال ارسطو T.3

(b) 'ومن الصواب ان تسمى معرفة الحق من' الفلسفة الفلسفة'
النظرية' لان غاية المعرفة النظرية الحق وغاية المعرفة العملية الفعل
فان اصحاب الفعل وان كانوا ينظرون في حال الشيء الذي يفعلونه
فليس بحتم عن علة لها في نفسها' لاكن لاصافتها الى الشيء الذي
يفعلونه

الفصل C.3

لما كان الغرض في هذا العلم النظر في الحق المطلق استفتح
الكلام فيه بتعريف الطريق الموصلة اليه ثم عرف مراتب اهل
الحق في طلب الحق وما يجب لبعضهم من شكر بعض والتعاون
على طلب الحق ثم اخذ يعرف هذا النحو من العلم اى نحو هو فقال

T. 3. 'In marg. B habetur verba altera v. quoniam eade in una pag. —
'Ita B. k. — المعرفة الحق : الفلسفة (d) B. k. — من (non) B. k. — 'Ita B. k. —
'Ita B. k. — فان اصحاب الفعل (non) B. k. — النظرية (non) B. k. — 'Ita B. k. —
'Ita B. k. — [عت] : د : B. k. — علة (non) B. k. — 'Ita B. k. —
في نفسها (non) B. k. — 'Ita B. k. —
C. 3. — 'Ita B. k. —

وما سبقت الفلسفة من الحق لان غاية العلم : (in marg. B. text. et infer.)
اصابة الحق وغاية الفعل العمل بالحق فان اردنا ان نصف مرضى راي المستفيدين افعال
الفلسفة لم يكن عرضهم لتقر العقل ولا المداومة على الفعل سرديا بل غرضهم ان يفعلوا لذة
اخرى مضافة زمانية

المستطيل v — 1 — B. k. — 2 — الفعل (non) B. k. — 3 — مست v — Ita v —
يفعلوا v — Ita v — 7 — non : 7 — 7 — المستطيل (vel)

والعلماء ولدوا انفسنا قالشكر لهم اعظم من شكر الاباء والبر بهم
 اوجب والمحبة فيهم اشد والاقتداء بهم احق فهو يقول مؤكدا لهذا
 القرض انه ليس ينبغي ان تقتصر من شكر من سلفنا على شكر
 الذين علمونا اراء صادقة وهم الذين راينا مثل رايبهم بل ومن لم نر
 رايه فان هولاء ايضا بما قالوا في الفحص عن الاشياء خرجوا عقولنا
 واغادونا بذلك القوة على ادراك الحق واذا كان هذا واجبا على ^b
 ارسطو مع قلة ما كان عند من تقدمه من معرفة الحق وعظم ما اتي
 به من الحق بعدهم وانفرد به حتى انه الذي كمل عنده الحق فكم
 اضاف ما وجب عليه من الشكر يجب على من جاء بعده من
 شكره ومعرفة حقه وشكره الخاص به انما هو العناية باقاويله ^c
 وشرحها وايضاها لجميع الناس فان الشريعة الخاصة بالحكام هي
 الفحص عن جميع الموجودات اذ كان الخالق لا يعبد بعبادة اشرف
 من معرفة مصنوعاته التي تؤدي الى معرفة ذاته سبحانه على الحقيقة
 الذي هو اشرف الاعمال عنده واحظاها لديه جعلنا الله واياكم ممن
 استعمله بهذه العبادة التي هي اشرف العبادات واستخدمه بهذه
 الطاعة التي هي اجل الطاعات

وما قانه في هذا الفصل مفهوم بنفسه فان المنافع العملية ^d
 والعلمية ليس يقدر احد على استنباطها في اكثر الامر وانما تتم
 بمعاونة السالف فيها الخائف فلولا السالف لم يكن الخائف

الليف : السالف ¹ -- ولدلته ² : واذا لم ³ ⁴ -

قبلها في انفسها وانما كان ذلك كذلك لانه لما كانت مفارقة كانت
معقولة في انفسها بالطبع ولم تكن معقولة بتصويرها اياها معقولة لانها
في انفسها معقولة كحال الصور الهولانية على ما تبين في كتاب
النفس وذلك ان الصموية في هذه هي من قبلها اكثر مما هي من
قبلنا 6

ولما كانت حال العقل من المعقول حال الحس من المحسوس 1
شبه قوة العقل منا بالاضافة الى ادراك المعقولات البرية من الحيولي
ياعظم المحسوسات التي هي الشمس الى اخطف الابصار وهو بصير
الحفاش "لاكن ليس يدل هذا على امتناع" تصور الامور المفارقة
كما امتناع النظر الى الشمس على الحفاش فانه لو كان ذلك كذلك
لكانت الطبيعة قد فعلت باطلا بان صيرت ما هو في نفسه معقول
بالطبع للغير ليس معقولا لشيء من الاشياء كما لو صيرت الشمس
ليست مدركة لبصر من الابصار

T.2

قال ارسطو

10 "ومن العدل الا تقتصر على ان تشكر الذين شاركناهم في
الاراء باعبائهم فقط دون ان تشكر من كان له في ذلك ولو

— ¹ *Ita edit.* بالاضافة *ut non B.* — ² *Ita edit.* *ad idem ordinat sententiam*
prae. — ³ *Ita edit.* [الامتناع] *ad idem ordinat sententiam* *prae.* — ⁴ *Ita edit.* *ad idem ordinat sententiam* *prae.*

T.2. — ¹ *In marg. B* *habetur tertio altero v. quam vide in una pag.* —

² *In marg. B* *dest. et super.* فقط *Ita edit.* *ad idem ordinat sententiam* *prae.*

³ *Ita edit.* *ad idem ordinat sententiam* *prae.*

باب الدار من الدار في انها لا تخفى على احد كما لا تخفى موضع باب
الدار على احد* وهذه هي المعارف الاولى التي لنا بالطبع في كل
جنس من اجناس الموجودات

١ ولما ذكر جهة السهولة اعاد ذكر جهة الصعوبة ^٢ ويدل على
صعوبته انه لم يمكن ان يدرك بأسره ولا جزء عظيم منه ^٣ من
اول الزمان الذي وصله خبره الى زمانه و كانه اشارة منه الى انه
ادرك الحق او اعظمه وان الذي ادرك منه من كان قبله بالاضافة
٤ الى ما ادرك هو منه هو جزء قليل - اما كل الحق واما اكثر الحق
والاولى ان يظن انه ادرك الحق كله اعني بكل الحق القدر الذي
في طبع الانسان ان يدركه بما هو انسان

١٠ ^{١٠} ^{١١} ^{١٢} ^{١٣} ^{١٤} ^{١٥} ^{١٦} ^{١٧} ^{١٨} ^{١٩} ^{٢٠} ^{٢١} ^{٢٢} ^{٢٣} ^{٢٤} ^{٢٥} ^{٢٦} ^{٢٧} ^{٢٨} ^{٢٩} ^{٣٠} ^{٣١} ^{٣٢} ^{٣٣} ^{٣٤} ^{٣٥} ^{٣٦} ^{٣٧} ^{٣٨} ^{٣٩} ^{٤٠} ^{٤١} ^{٤٢} ^{٤٣} ^{٤٤} ^{٤٥} ^{٤٦} ^{٤٧} ^{٤٨} ^{٤٩} ^{٥٠} ^{٥١} ^{٥٢} ^{٥٣} ^{٥٤} ^{٥٥} ^{٥٦} ^{٥٧} ^{٥٨} ^{٥٩} ^{٦٠} ^{٦١} ^{٦٢} ^{٦٣} ^{٦٤} ^{٦٥} ^{٦٦} ^{٦٧} ^{٦٨} ^{٦٩} ^{٧٠} ^{٧١} ^{٧٢} ^{٧٣} ^{٧٤} ^{٧٥} ^{٧٦} ^{٧٧} ^{٧٨} ^{٧٩} ^{٨٠} ^{٨١} ^{٨٢} ^{٨٣} ^{٨٤} ^{٨٥} ^{٨٦} ^{٨٧} ^{٨٨} ^{٨٩} ^{٩٠} ^{٩١} ^{٩٢} ^{٩٣} ^{٩٤} ^{٩٥} ^{٩٦} ^{٩٧} ^{٩٨} ^{٩٩} ^{١٠٠} ^{١٠١} ^{١٠٢} ^{١٠٣} ^{١٠٤} ^{١٠٥} ^{١٠٦} ^{١٠٧} ^{١٠٨} ^{١٠٩} ^{١١٠} ^{١١١} ^{١١٢} ^{١١٣} ^{١١٤} ^{١١٥} ^{١١٦} ^{١١٧} ^{١١٨} ^{١١٩} ^{١٢٠} ^{١٢١} ^{١٢٢} ^{١٢٣} ^{١٢٤} ^{١٢٥} ^{١٢٦} ^{١٢٧} ^{١٢٨} ^{١٢٩} ^{١٣٠} ^{١٣١} ^{١٣٢} ^{١٣٣} ^{١٣٤} ^{١٣٥} ^{١٣٦} ^{١٣٧} ^{١٣٨} ^{١٣٩} ^{١٤٠} ^{١٤١} ^{١٤٢} ^{١٤٣} ^{١٤٤} ^{١٤٥} ^{١٤٦} ^{١٤٧} ^{١٤٨} ^{١٤٩} ^{١٥٠} ^{١٥١} ^{١٥٢} ^{١٥٣} ^{١٥٤} ^{١٥٥} ^{١٥٦} ^{١٥٧} ^{١٥٨} ^{١٥٩} ^{١٦٠} ^{١٦١} ^{١٦٢} ^{١٦٣} ^{١٦٤} ^{١٦٥} ^{١٦٦} ^{١٦٧} ^{١٦٨} ^{١٦٩} ^{١٧٠} ^{١٧١} ^{١٧٢} ^{١٧٣} ^{١٧٤} ^{١٧٥} ^{١٧٦} ^{١٧٧} ^{١٧٨} ^{١٧٩} ^{١٨٠} ^{١٨١} ^{١٨٢} ^{١٨٣} ^{١٨٤} ^{١٨٥} ^{١٨٦} ^{١٨٧} ^{١٨٨} ^{١٨٩} ^{١٩٠} ^{١٩١} ^{١٩٢} ^{١٩٣} ^{١٩٤} ^{١٩٥} ^{١٩٦} ^{١٩٧} ^{١٩٨} ^{١٩٩} ^{٢٠٠} ^{٢٠١} ^{٢٠٢} ^{٢٠٣} ^{٢٠٤} ^{٢٠٥} ^{٢٠٦} ^{٢٠٧} ^{٢٠٨} ^{٢٠٩} ^{٢١٠} ^{٢١١} ^{٢١٢} ^{٢١٣} ^{٢١٤} ^{٢١٥} ^{٢١٦} ^{٢١٧} ^{٢١٨} ^{٢١٩} ^{٢٢٠} ^{٢٢١} ^{٢٢٢} ^{٢٢٣} ^{٢٢٤} ^{٢٢٥} ^{٢٢٦} ^{٢٢٧} ^{٢٢٨} ^{٢٢٩} ^{٢٣٠} ^{٢٣١} ^{٢٣٢} ^{٢٣٣} ^{٢٣٤} ^{٢٣٥} ^{٢٣٦} ^{٢٣٧} ^{٢٣٨} ^{٢٣٩} ^{٢٤٠} ^{٢٤١} ^{٢٤٢} ^{٢٤٣} ^{٢٤٤} ^{٢٤٥} ^{٢٤٦} ^{٢٤٧} ^{٢٤٨} ^{٢٤٩} ^{٢٥٠} ^{٢٥١} ^{٢٥٢} ^{٢٥٣} ^{٢٥٤} ^{٢٥٥} ^{٢٥٦} ^{٢٥٧} ^{٢٥٨} ^{٢٥٩} ^{٢٦٠} ^{٢٦١} ^{٢٦٢} ^{٢٦٣} ^{٢٦٤} ^{٢٦٥} ^{٢٦٦} ^{٢٦٧} ^{٢٦٨} ^{٢٦٩} ^{٢٧٠} ^{٢٧١} ^{٢٧٢} ^{٢٧٣} ^{٢٧٤} ^{٢٧٥} ^{٢٧٦} ^{٢٧٧} ^{٢٧٨} ^{٢٧٩} ^{٢٨٠} ^{٢٨١} ^{٢٨٢} ^{٢٨٣} ^{٢٨٤} ^{٢٨٥} ^{٢٨٦} ^{٢٨٧} ^{٢٨٨} ^{٢٨٩} ^{٢٩٠} ^{٢٩١} ^{٢٩٢} ^{٢٩٣} ^{٢٩٤} ^{٢٩٥} ^{٢٩٦} ^{٢٩٧} ^{٢٩٨} ^{٢٩٩} ^{٣٠٠} ^{٣٠١} ^{٣٠٢} ^{٣٠٣} ^{٣٠٤} ^{٣٠٥} ^{٣٠٦} ^{٣٠٧} ^{٣٠٨} ^{٣٠٩} ^{٣١٠} ^{٣١١} ^{٣١٢} ^{٣١٣} ^{٣١٤} ^{٣١٥} ^{٣١٦} ^{٣١٧} ^{٣١٨} ^{٣١٩} ^{٣٢٠} ^{٣٢١} ^{٣٢٢} ^{٣٢٣} ^{٣٢٤} ^{٣٢٥} ^{٣٢٦} ^{٣٢٧} ^{٣٢٨} ^{٣٢٩} ^{٣٣٠} ^{٣٣١} ^{٣٣٢} ^{٣٣٣} ^{٣٣٤} ^{٣٣٥} ^{٣٣٦} ^{٣٣٧} ^{٣٣٨} ^{٣٣٩} ^{٣٤٠} ^{٣٤١} ^{٣٤٢} ^{٣٤٣} ^{٣٤٤} ^{٣٤٥} ^{٣٤٦} ^{٣٤٧} ^{٣٤٨} ^{٣٤٩} ^{٣٥٠} ^{٣٥١} ^{٣٥٢} ^{٣٥٣} ^{٣٥٤} ^{٣٥٥} ^{٣٥٦} ^{٣٥٧} ^{٣٥٨} ^{٣٥٩} ^{٣٦٠} ^{٣٦١} ^{٣٦٢} ^{٣٦٣} ^{٣٦٤} ^{٣٦٥} ^{٣٦٦} ^{٣٦٧} ^{٣٦٨} ^{٣٦٩} ^{٣٧٠} ^{٣٧١} ^{٣٧٢} ^{٣٧٣} ^{٣٧٤} ^{٣٧٥} ^{٣٧٦} ^{٣٧٧} ^{٣٧٨} ^{٣٧٩} ^{٣٨٠} ^{٣٨١} ^{٣٨٢} ^{٣٨٣} ^{٣٨٤} ^{٣٨٥} ^{٣٨٦} ^{٣٨٧} ^{٣٨٨} ^{٣٨٩} ^{٣٩٠} ^{٣٩١} ^{٣٩٢} ^{٣٩٣} ^{٣٩٤} ^{٣٩٥} ^{٣٩٦} ^{٣٩٧} ^{٣٩٨} ^{٣٩٩} ^{٤٠٠} ^{٤٠١} ^{٤٠٢} ^{٤٠٣} ^{٤٠٤} ^{٤٠٥} ^{٤٠٦} ^{٤٠٧} ^{٤٠٨} ^{٤٠٩} ^{٤١٠} ^{٤١١} ^{٤١٢} ^{٤١٣} ^{٤١٤} ^{٤١٥} ^{٤١٦} ^{٤١٧} ^{٤١٨} ^{٤١٩} ^{٤٢٠} ^{٤٢١} ^{٤٢٢} ^{٤٢٣} ^{٤٢٤} ^{٤٢٥} ^{٤٢٦} ^{٤٢٧} ^{٤٢٨} ^{٤٢٩} ^{٤٣٠} ^{٤٣١} ^{٤٣٢} ^{٤٣٣} ^{٤٣٤} ^{٤٣٥} ^{٤٣٦} ^{٤٣٧} ^{٤٣٨} ^{٤٣٩} ^{٤٤٠} ^{٤٤١} ^{٤٤٢} ^{٤٤٣} ^{٤٤٤} ^{٤٤٥} ^{٤٤٦} ^{٤٤٧} ^{٤٤٨} ^{٤٤٩} ^{٤٥٠} ^{٤٥١} ^{٤٥٢} ^{٤٥٣} ^{٤٥٤} ^{٤٥٥} ^{٤٥٦} ^{٤٥٧} ^{٤٥٨} ^{٤٥٩} ^{٤٦٠} ^{٤٦١} ^{٤٦٢} ^{٤٦٣} ^{٤٦٤} ^{٤٦٥} ^{٤٦٦} ^{٤٦٧} ^{٤٦٨} ^{٤٦٩} ^{٤٧٠} ^{٤٧١} ^{٤٧٢} ^{٤٧٣} ^{٤٧٤} ^{٤٧٥} ^{٤٧٦} ^{٤٧٧} ^{٤٧٨} ^{٤٧٩} ^{٤٨٠} ^{٤٨١} ^{٤٨٢} ^{٤٨٣} ^{٤٨٤} ^{٤٨٥} ^{٤٨٦} ^{٤٨٧} ^{٤٨٨} ^{٤٨٩} ^{٤٩٠} ^{٤٩١} ^{٤٩٢} ^{٤٩٣} ^{٤٩٤} ^{٤٩٥} ^{٤٩٦} ^{٤٩٧} ^{٤٩٨} ^{٤٩٩} ^{٥٠٠} ^{٥٠١} ^{٥٠٢} ^{٥٠٣} ^{٥٠٤} ^{٥٠٥} ^{٥٠٦} ^{٥٠٧} ^{٥٠٨} ^{٥٠٩} ^{٥١٠} ^{٥١١} ^{٥١٢} ^{٥١٣} ^{٥١٤} ^{٥١٥} ^{٥١٦} ^{٥١٧} ^{٥١٨} ^{٥١٩} ^{٥٢٠} ^{٥٢١} ^{٥٢٢} ^{٥٢٣} ^{٥٢٤} ^{٥٢٥} ^{٥٢٦} ^{٥٢٧} ^{٥٢٨} ^{٥٢٩} ^{٥٣٠} ^{٥٣١} ^{٥٣٢} ^{٥٣٣} ^{٥٣٤} ^{٥٣٥} ^{٥٣٦} ^{٥٣٧} ^{٥٣٨} ^{٥٣٩} ^{٥٤٠} ^{٥٤١} ^{٥٤٢} ^{٥٤٣} ^{٥٤٤} ^{٥٤٥} ^{٥٤٦} ^{٥٤٧} ^{٥٤٨} ^{٥٤٩} ^{٥٥٠} ^{٥٥١} ^{٥٥٢} ^{٥٥٣} ^{٥٥٤} ^{٥٥٥} ^{٥٥٦} ^{٥٥٧} ^{٥٥٨} ^{٥٥٩} ^{٥٦٠} ^{٥٦١} ^{٥٦٢} ^{٥٦٣} ^{٥٦٤} ^{٥٦٥} ^{٥٦٦} ^{٥٦٧} ^{٥٦٨} ^{٥٦٩} ^{٥٧٠} ^{٥٧١} ^{٥٧٢} ^{٥٧٣} ^{٥٧٤} ^{٥٧٥} ^{٥٧٦} ^{٥٧٧} ^{٥٧٨} ^{٥٧٩} ^{٥٨٠} ^{٥٨١} ^{٥٨٢} ^{٥٨٣} ^{٥٨٤} ^{٥٨٥} ^{٥٨٦} ^{٥٨٧} ^{٥٨٨} ^{٥٨٩} ^{٥٩٠} ^{٥٩١} ^{٥٩٢} ^{٥٩٣} ^{٥٩٤} ^{٥٩٥} ^{٥٩٦} ^{٥٩٧} ^{٥٩٨} ^{٥٩٩} ^{٦٠٠} ^{٦٠١} ^{٦٠٢} ^{٦٠٣} ^{٦٠٤} ^{٦٠٥} ^{٦٠٦} ^{٦٠٧} ^{٦٠٨} ^{٦٠٩} ^{٦١٠} ^{٦١١} ^{٦١٢} ^{٦١٣} ^{٦١٤} ^{٦١٥} ^{٦١٦} ^{٦١٧} ^{٦١٨} ^{٦١٩} ^{٦٢٠} ^{٦٢١} ^{٦٢٢} ^{٦٢٣} ^{٦٢٤} ^{٦٢٥} ^{٦٢٦} ^{٦٢٧} ^{٦٢٨} ^{٦٢٩} ^{٦٣٠} ^{٦٣١} ^{٦٣٢} ^{٦٣٣} ^{٦٣٤} ^{٦٣٥} ^{٦٣٦} ^{٦٣٧} ^{٦٣٨} ^{٦٣٩} ^{٦٤٠} ^{٦٤١} ^{٦٤٢} ^{٦٤٣} ^{٦٤٤} ^{٦٤٥} ^{٦٤٦} ^{٦٤٧} ^{٦٤٨} ^{٦٤٩} ^{٦٥٠} ^{٦٥١} ^{٦٥٢} ^{٦٥٣} ^{٦٥٤} ^{٦٥٥} ^{٦٥٦} ^{٦٥٧} ^{٦٥٨} ^{٦٥٩} ^{٦٦٠} ^{٦٦١} ^{٦٦٢} ^{٦٦٣} ^{٦٦٤} ^{٦٦٥} ^{٦٦٦} ^{٦٦٧} ^{٦٦٨} ^{٦٦٩} ^{٦٧٠} ^{٦٧١} ^{٦٧٢} ^{٦٧٣} ^{٦٧٤} ^{٦٧٥} ^{٦٧٦} ^{٦٧٧} ^{٦٧٨} ^{٦٧٩} ^{٦٨٠} ^{٦٨١} ^{٦٨٢} ^{٦٨٣} ^{٦٨٤} ^{٦٨٥} ^{٦٨٦} ^{٦٨٧} ^{٦٨٨} ^{٦٨٩} ^{٦٩٠} ^{٦٩١} ^{٦٩٢} ^{٦٩٣} ^{٦٩٤} ^{٦٩٥} ^{٦٩٦} ^{٦٩٧} ^{٦٩٨} ^{٦٩٩} ^{٧٠٠} ^{٧٠١} ^{٧٠٢} ^{٧٠٣} ^{٧٠٤} ^{٧٠٥} ^{٧٠٦} ^{٧٠٧} ^{٧٠٨} ^{٧٠٩} ^{٧١٠} ^{٧١١} ^{٧١٢} ^{٧١٣} ^{٧١٤} ^{٧١٥} ^{٧١٦} ^{٧١٧} ^{٧١٨} ^{٧١٩} ^{٧٢٠} ^{٧٢١} ^{٧٢٢} ^{٧٢٣} ^{٧٢٤} ^{٧٢٥} ^{٧٢٦} ^{٧٢٧} ^{٧٢٨} ^{٧٢٩} ^{٧٣٠} ^{٧٣١} ^{٧٣٢} ^{٧٣٣} ^{٧٣٤} ^{٧٣٥} ^{٧٣٦} ^{٧٣٧} ^{٧٣٨} ^{٧٣٩} ^{٧٤٠} ^{٧٤١} ^{٧٤٢} ^{٧٤٣} ^{٧٤٤} ^{٧٤٥} ^{٧٤٦} ^{٧٤٧} ^{٧٤٨} ^{٧٤٩} ^{٧٥٠} ^{٧٥١} ^{٧٥٢} ^{٧٥٣} ^{٧٥٤} ^{٧٥٥} ^{٧٥٦} ^{٧٥٧} ^{٧٥٨} ^{٧٥٩} ^{٧٦٠} ^{٧٦١} ^{٧٦٢} ^{٧٦٣} ^{٧٦٤} ^{٧٦٥} ^{٧٦٦} ^{٧٦٧} ^{٧٦٨} ^{٧٦٩} ^{٧٧٠} ^{٧٧١} ^{٧٧٢} ^{٧٧٣} ^{٧٧٤} ^{٧٧٥} ^{٧٧٦} ^{٧٧٧} ^{٧٧٨} ^{٧٧٩} ^{٧٨٠} ^{٧٨١} ^{٧٨٢} ^{٧٨٣} ^{٧٨٤} ^{٧٨٥} ^{٧٨٦} ^{٧٨٧} ^{٧٨٨} ^{٧٨٩} ^{٧٩٠} ^{٧٩١} ^{٧٩٢} ^{٧٩٣} ^{٧٩٤} ^{٧٩٥} ^{٧٩٦} ^{٧٩٧} ^{٧٩٨} ^{٧٩٩} ^{٨٠٠} ^{٨٠١} ^{٨٠٢} ^{٨٠٣} ^{٨٠٤} ^{٨٠٥} ^{٨٠٦} ^{٨٠٧} ^{٨٠٨} ^{٨٠٩} ^{٨١٠} ^{٨١١} ^{٨١٢} ^{٨١٣} ^{٨١٤} ^{٨١٥} ^{٨١٦} ^{٨١٧} ^{٨١٨} ^{٨١٩} ^{٨٢٠} ^{٨٢١} ^{٨٢٢} ^{٨٢٣} ^{٨٢٤} ^{٨٢٥} ^{٨٢٦} ^{٨٢٧} ^{٨٢٨} ^{٨٢٩} ^{٨٣٠} ^{٨٣١} ^{٨٣٢} ^{٨٣٣} ^{٨٣٤} ^{٨٣٥} ^{٨٣٦} ^{٨٣٧} ^{٨٣٨} ^{٨٣٩} ^{٨٤٠} ^{٨٤١} ^{٨٤٢} ^{٨٤٣} ^{٨٤٤} ^{٨٤٥} ^{٨٤٦} ^{٨٤٧} ^{٨٤٨} ^{٨٤٩} ^{٨٥٠} ^{٨٥١} ^{٨٥٢} ^{٨٥٣} ^{٨٥٤} ^{٨٥٥} ^{٨٥٦} ^{٨٥٧} ^{٨٥٨} ^{٨٥٩} ^{٨٦٠} ^{٨٦١} ^{٨٦٢} ^{٨٦٣} ^{٨٦٤} ^{٨٦٥} ^{٨٦٦} ^{٨٦٧} ^{٨٦٨} ^{٨٦٩} ^{٨٧٠} ^{٨٧١} ^{٨٧٢} ^{٨٧٣} ^{٨٧٤} ^{٨٧٥} ^{٨٧٦} ^{٨٧٧} ^{٨٧٨} ^{٨٧٩} ^{٨٨٠} ^{٨٨١} ^{٨٨٢} ^{٨٨٣} ^{٨٨٤} ^{٨٨٥} ^{٨٨٦} ^{٨٨٧} ^{٨٨٨} ^{٨٨٩} ^{٨٩٠} ^{٨٩١} ^{٨٩٢} ^{٨٩٣} ^{٨٩٤} ^{٨٩٥} ^{٨٩٦} ^{٨٩٧} ^{٨٩٨} ^{٨٩٩} ^{٩٠٠} ^{٩٠١} ^{٩٠٢} ^{٩٠٣} ^{٩٠٤} ^{٩٠٥} ^{٩٠٦} ^{٩٠٧} ^{٩٠٨} ^{٩٠٩} ^{٩١٠} ^{٩١١} ^{٩١٢} ^{٩١٣} ^{٩١٤} ^{٩١٥} ^{٩١٦} ^{٩١٧} ^{٩١٨} ^{٩١٩} ^{٩٢٠} ^{٩٢١} ^{٩٢٢} ^{٩٢٣} ^{٩٢٤} ^{٩٢٥} ^{٩٢٦} ^{٩٢٧} ^{٩٢٨} ^{٩٢٩} ^{٩٣٠} ^{٩٣١} ^{٩٣٢} ^{٩٣٣} ^{٩٣٤} ^{٩٣٥} ^{٩٣٦} ^{٩٣٧} ^{٩٣٨} ^{٩٣٩} ^{٩٤٠} ^{٩٤١} ^{٩٤٢} ^{٩٤٣} ^{٩٤٤} ^{٩٤٥} ^{٩٤٦} ^{٩٤٧} ^{٩٤٨} ^{٩٤٩} ^{٩٥٠} ^{٩٥١} ^{٩٥٢} ^{٩٥٣} ^{٩٥٤} ^{٩٥٥} ^{٩٥٦} ^{٩٥٧} ^{٩٥٨} ^{٩٥٩} ^{٩٦٠} ^{٩٦١} ^{٩٦٢} ^{٩٦٣} ^{٩٦٤} ^{٩٦٥} ^{٩٦٦} ^{٩٦٧} ^{٩٦٨} ^{٩٦٩} ^{٩٧٠} ^{٩٧١} ^{٩٧٢} ^{٩٧٣} ^{٩٧٤} ^{٩٧٥} ^{٩٧٦} ^{٩٧٧} ^{٩٧٨} ^{٩٧٩} ^{٩٨٠} ^{٩٨١} ^{٩٨٢} ^{٩٨٣} ^{٩٨٤} ^{٩٨٥} ^{٩٨٦} ^{٩٨٧} ^{٩٨٨} ^{٩٨٩} ^{٩٩٠} ^{٩٩١} ^{٩٩٢} ^{٩٩٣} ^{٩٩٤} ^{٩٩٥} ^{٩٩٦} ^{٩٩٧} ^{٩٩٨} ^{٩٩٩} ^{١٠٠٠} ^{١٠٠١} ^{١٠٠٢} ^{١٠٠٣} ^{١٠٠٤} ^{١٠٠٥} ^{١٠٠٦} ^{١٠٠٧} ^{١٠٠٨} ^{١٠٠٩} ^{١٠١٠} ^{١٠١١} ^{١٠١٢} ^{١٠١٣} ^{١٠١٤} ^{١٠١٥} ^{١٠١٦} ^{١٠١٧} ^{١٠١٨} ^{١٠١}

فيه على الحق فكان قصر الزمان الذي وقف فيه على الحق
اما كله واما ذو قدر منه يوزن بسهولة

ولما ذكر هذا من احوال الناس اخذ يذكر عن حال الناس
في ذلك الزمن الذي وصل اليه خبره لا كن واحد واحد
تكلّم في الطبيعة وواحد واحد منهم اما ان يكون لم يدرك من
الحق شيئا واما ان كان ادرك شيئا منه فانما ادرك اليسير فاذا
جمع ما ادرك منه من جميع من ادرك ما ادرك منه كان للمجتمع
من ذلك مقدار ذو قدر به وانما قلنا هذا الذي قلنا في نحو ادراك
الحق لاننا لا تصفحنا حال من كان قلنا في المعلوم ممن وصلنا خبرهم
وجدناهم احد رجلين اما رجل لم يدرك من الحق شيئا واما رجل
ادرك منه شيئا يسيرا

ولما اخبر بهذا قد يجب ان يكون سهلا من هذه الجهة
وهي الجهة التي من عادتنا ان نتمثل فيها بان نقول انه ليس احد
يذهب عليه موضع الباب من الدار به واذا تقرّر انه سهل من
جهة وصعب من جهة فقد يجب ان يكون سهلا من هذه الجهة وهي
ان في كل جنس من اجناس الموجودات اشياء تنزل منها منزلة

B mut. : عن (z) ad. — [fakdonna] k. — [fakdonna] ad. فكان B —
B : الذي ad. — يدكر (ad) B — ذو B — حق ad. — حق B —
[ad] B — واحد واحد تكلم B — [وصل] ad. — B —
ad. — يسيرا لهم : اليسير B — ادرك (ad) B — ان كان B —
B mut. : ذلك مقدار ad. — B mut. : من ad. —
[وجدناهم] B — [وجدناهم] ad. — ذو ad. — B —
: هذه الجهة ad. — B mut. : ان يكون B — فيجب لهم : فقد يجب B —
: تقرّر B — [واذا] ad. — من ad. — B mut. —

المعروف بنفسه عند الجميع ان هاهنا سبيلا تقضى بنا الى الحق وان ادراك الحق ليس يتشع علينا في اكثر الاشياء والدليل على ذلك اننا نعتقد اعتقاد يقين اننا قد وقفنا على الحق في كثير من الاشياء، وهذا يقع به اليقين لمن زاول علوم اليقين ومن الدليل ايضا على ذلك ما نحن عليه من التشوق الى معرفة الحق فانه لو كان ادراك الحق ممكنا لكان الشوق باطلا ومن المتعرف به انه ليس هاهنا شيء يكون في اصل الجبلية والخلقية وهو باطل

b فلما كان من المتعرف به وبخاصة عند من وصل الى هذا العلم ان لنا سبيلا الى معرفة الحق اخذ يعرف حال هذه السبيل في العودة والسهولة ^{١٠} ان النظر في الحق صعب من جهة سهل من جهة ^{١١} ان هذه السبيل الموصلة الى الحق هي سهلة من جهة صعبة من جهة

c ثم اخذ يحتاج لوجود هاتين الصفتين في هذه السبيل ^{١٢} والدليل على ذلك انه لم يقدر احد من الناس على البلوغ فيه بقدر ما يستحق ولا ذهب على الناس كلهم ^{١٣} به والدليل اما على صعوبة فانه لم يلف واحد من الناس وصل منه دون مشاركة غيره له في الفحص الى القدر الواجب في ذلك واما على سهولته فالدليل عليها انه لم يذهب على الناس كلهم لانه لو وجدنا كل من بلغنا زمانه لم يقف جميعهم على الحق ولا على شيء له قدر من ذلك لكانا نرى انه عسر ولم نقض بالامتناع لكان طول الزمان المحتاج الى الوقوف ^{١٤}

نرى. — [نرى] له. — يرى li — في اد. — Ita BB (msl.). — C. 1. — انه عسر ولم

من الحق شيئا وأما أن كان أدرك شيئا منه فلقا أدرك يسيرا، فإذا
جمع ما أدرك منه من جميع من أدرك ما أدرك منه كان للمجتمع
من ذلك مقدار ذو قدر، فيجب أن يكون سهلا من هذه الجهة (هـ)
وهي الجهة التي من عادتنا أن تمثل فيها بأن نقول أنه ليس أحد
يذهب عليه موضع الباب من الدار، وبدل على صعوبته أنه لم
يمكن أن يدرك بأسره، ولا جزء عظيم منه وإذا كانت الصعوبة من (ط)
جهتين فخلق أن يكون اتما استصعب، لا من جهة الأمور بأعيانها
لأن سبب استصعابها إذا هو منا وذلك أن حال العقل في النفس
منا عند ما هو في الطبيعة في غاية البيان يشبه حال عيون الحفاش
10 عند ضياء الشمس

C.1

الف

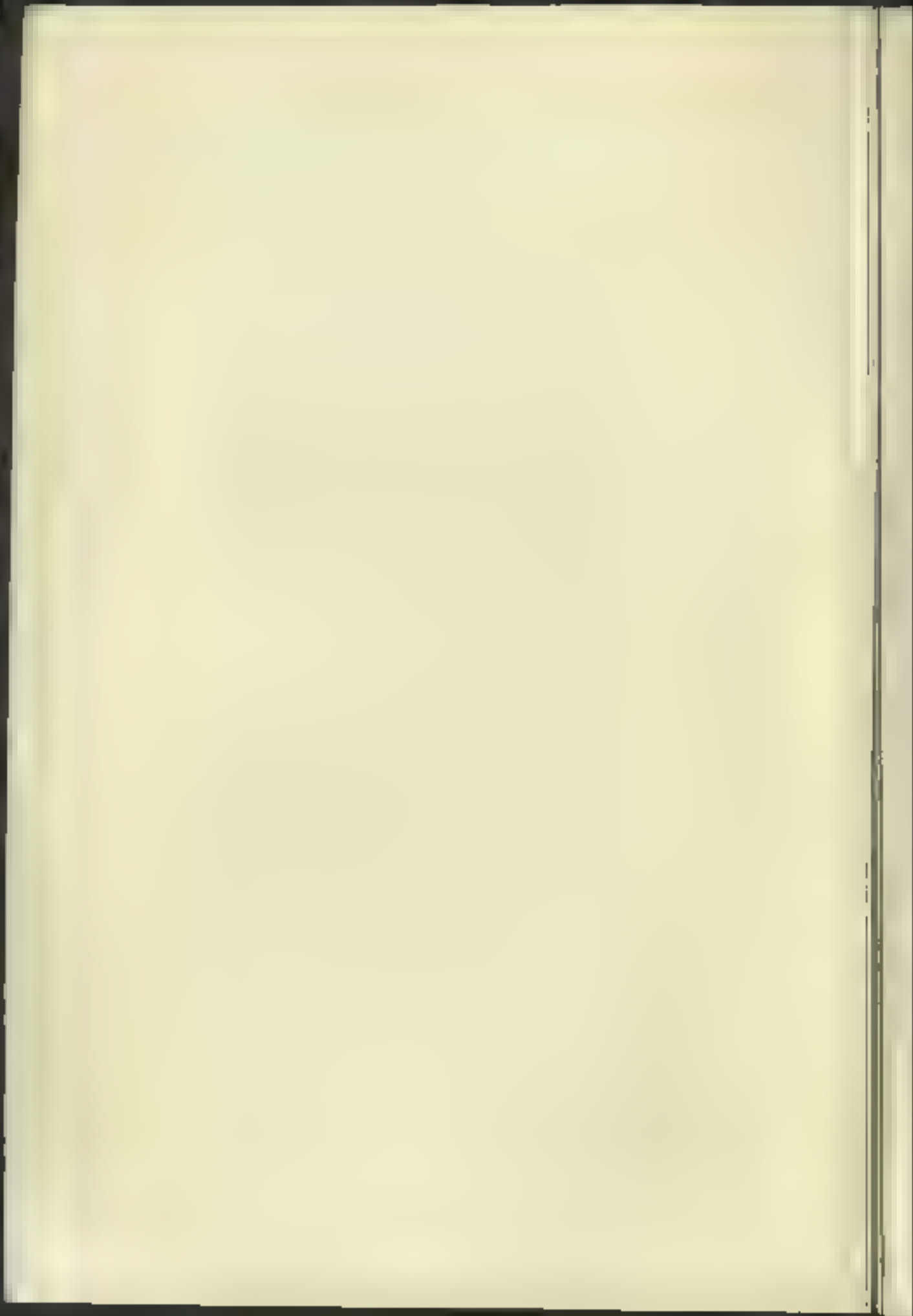
لما كان هذا العلم هو الذى يفحص عن الحق بإطلاق اخذ
يعرف حال السبيل الموصلة اليه فى الصعوبة والسهولة اذ كان من

[illegible]

١ فان كان النظر في الحق "من يفتي الجب" "من يفتي دل على عجزه واذا كان (١٥٠٨)
المصر "بوعبيد فخلق ان تكون مع ذلك في الاشياء على ما فكرا حال "حيون
"الوطواط" عند ضربه انهار فكذلك حال على افسنا في الامم "هذه جد العبيعة (سدا)"

* Itq edat = الحق = s mutd + 3 null : = " Non . الجا ، الس = " Firis fan. aut.
 f7 mill.i. = " fat. fan. aut. r23 trill.i. = " Yes .. حسن خ . كان المر
 Itq edat = " حال . Non الظروف في ... = s mutd + 3 null : = cranie على الإضافة f7
 cf. n. 17. = " x7 (sup. fan. i7) sed x7 v2

3, 4. = In spalia (10) mill. in v. sessantur. Exempli gratia, (lin. 1-2) 14 verba
 كان المرء يتردد فيقول ان تكون علة ذلك لا الاله. بن فينا لهما

LIBER QUI DICITUR

تفسير

ما بعد الطبيعة

للإمام أبي الوفاء محمد بن أحمد بن محمد
ابن رشد

De Titulo libri vide Notices, L. 4.

B.A. 2., V (arab.) : AVERR., *Tafsir waḥid ba'd at-Taḥf'at*, vol. 1.

qui les réunira dans la NOTICE, à la fin de sa troisième Partie. C'est déjà leur faire beaucoup d'honneur.

14° D'autres conjectures, relatives non plus au grec sous-jacent mais aux graphies arabes d'un archétype de la traduction elle-même, sont données incidemment et désignées par la petite capitale (X). Elles rendraient mieux le grec connu de nous que les leçons que nous avons adoptées. Mais la teneur de nos documents nous empêchait, par hypothèse, de les introduire dans l'ouvrage que nous éditions, c'est-à-dire dans le Grand Commentaire d'Averroès, rédigé plusieurs siècles après les traductions et dans un autre pays.

15° Les dimensions des blancs, des lacunes, etc., qu'il a paru opportun d'indiquer, çà et là, sont évaluées d'après les photographies et par conséquent sont réduites : de 1/12 environ pour B et C, de 1/4 environ pour H et J. En quelques cas particuliers on a fourni des éléments de comparaison, par exemple au bas de la page 43. D'une manière générale, quatre lignes de H : 1) - C' remplissent, approximativement, sept lignes de notre édition.

16° Dans chaque *unité critique* normale sont reproduites d'abord, avec leurs témoins directs ou indirects, les leçons adoptées dans le texte. Suivent les deux-points (1), par lesquels elles sont séparées des leçons qui n'ont pas été admises, en fait, dans le texte.

17° L'absence intermittente des styles de versions tient à diverses causes, dont voici les principales (1) : l'hébreu et le latin ont parfois des lacunes qui manifestement se sont produites dans leur propre cycle : la version latine, en particulier, omet la presque totalité des lemmes ; enfin, de cette version l'imprimé J et le manuscrit A ajoutent l'un à l'autre moins un témoignage qu'un simple contrôle, jugé parfois absolument inutile du point de vue de l'arabe (2).

18° En aucun stade de son travail l'éditeur n'a complété ses collations ni l'Apparat définitif en s'autorisant des certitudes subjectives *ex silentio*, bien qu'il se soit laissé influencer par elles, suivant la mesure appropriée aux circonstances, dans le choix des leçons.

(1) Je ne parle pas de l'hébreu J (B. Nat. de Paris, hébr. 800) lequel n'a été utilisé, dans ce premier volume, qu'aux pages 400-444, pour la rétroversion occupant les pages 413, 9-437, 9.

(2) Tente compte aussi du n° 18, car l'imprimé J n'a pas été continuellement à ma disposition. — Je suis redevable à la charité religieuse d'avoir pu l'examiner à loisir dans le moment le plus favorable.

celle où il se termine (1). Pour les *Textus*, après avoir indiqué leurs limites dans le grec, on ajoute quelques points de repère, plus ou moins nombreux suivant la place disponible : le lecteur les complètera facilement, au besoin, grâce au système des lettres marginales, en se reportant aux filires courants des *Commentaires* ou à la Table.

10° La liste des *manuscripts*, dont nous indiquons les sigles p. viii*, montre que nous avons dû faire appel à la version latine médiévale et aux anciennes versions hébraïques. Mais, bien entendu, ces versions, dont les sigles sont toujours en minuscules, ne sont pour nous, ici, qu'un moyen d'établir le texte arabe (2).

11° Les contre-sens ou non-sens des *traducteurs arabes* n'ont pas été signalés, non plus que les meprses du *Commentateur*, parce que cette tâche ingrate n'entraîait pas dans notre rôle essentiel d'éditeur, et parce que les discussions indispensables ne pouvaient trouver ici leur place. Cependant lorsqu'une inexactitude aperçue tenait non pas à une construction de phrase, mais à un ou deux mots arabes d'aspect fragile, j'ai parfois attesté la lecture de ces mots (3). En tous cas, le lecteur qui s'impacientera de ne pas retrouver sous l'arabe le sens général que donne le grec, vaudra bien ne pas conjecturer trop vite une erreur dans les références, dont la continuité est le meilleur moyen de contrôle.

12° Les *mots grecs* auxquels il est fait occasionnellement appel, dans l'Apparat, pour rendre plus intelligible la présence de telle ou telle leçon de l'arabe, ne sont pas reproduits en toutes lettres, mais simplement désignés par les éditions grecques modernes où ils sont lus, et par les sigles de *manuscripts* grecs mentionnés dans leurs Apparats (4).

13° Quelques *conjectures* de l'éditeur sur le grec du jadis par le traducteur arabe sont insérées dans l'Apparat lorsqu'elles éclairent l'établissement du texte. La lettre * qui les désigne renvoie à III liste

(1) Les références sont faites à l'édition grecque Blass. Dans la Table placée à la fin du volume on leur joint des références à l'édition Bunt.

(2) Dans bien des cas, la notation des sigles sans variantes sera entendue ainsi, de notre point de vue : l'écrite et matérialisée de tel ou tel mot dans le latin ou l'hébreu, fût-elle un non-sens, contribue à postuler ou autoriser ou à écarter ou exclure telle ou telle forme de l'arabe.

(3) Telle est l'une des raisons pour lesquelles les *lit* sont relativement nombreux dans l'Apparat. Il y en a d'autres, par exemple les discordances entre *Textus* (1), *Lemma* (1) et *Explication* et *Avant-propos*.

(4) J'ai eu entre les mains, juste assez pour les feuilleter, une douzaine de *manuscripts* grecs, notamment A et T ; mais je ne les ai jamais directement dans l'Apparat. C'est pour cela que les sigles de *manuscripts* grecs sont toujours accolés à celui d'une édition.

taire consiste, en effet, à copier *in extenso* un paragraphe ou un chapitre, et à ■ faire suivre de son *tafsîr* ou Commentaire, dans lequel, règle générale, les phrases du *Textus* sont successivement reproduites au moment d'être expliquées. — Rien entendu, nous n'avons pas visé à établir entre les *Textus* (1) et les *Lemmes* (2) plus d'uniformité littéraire que n'en demandaient ou faisaient conjecturer les documents.

5° La numérotation marginale des *Textus* (T) et des *Commentaires* (C) est de l'éditeur (1). En fait, elle est identique, dans ce premier volume, à la numérotation la plus couramment adoptée chez les Latins à partir du milieu du XVIe siècle.

6° Les *lettres marginales* ont été disposées de telle sorte qu'elles indiquent les passages qui se correspondent dans les *Textus* et les *Commentaires*. Ce sont les paragraphes latines distingués par l'éditeur dans chaque *Commentaire* qui ont été d'abord désignés par a, b, c... Puis, lorsque l'un de ces paragraphes reproduisait en lemme, ou expliquait, une phrase du *Textus*, sa lettre marginale a été placée, entre parenthèses, à la hauteur de la ligne du *Textus* où débute la phrase en question.

7° On s'est gardé d'introduire aucune ponctuation ou alinéa dans les *Textus*. Le manuscrit arabe n'en a pas. En ajouter, c'eût été fausser les données des multiples petits problèmes qui se posent au Commentateur, mis en face d'une traduction maîtresse dont il ignorait le grec original et qui, pour d'autres que pour lui serait restée intelligible beaucoup plus souvent qu'elle ne l'a été.

8° A l'intérieur des *Commentaires*, l'éditeur a fait ressortir les *Lemmes* en plaçant des filets gras au-dessus des mots arabes qui les annoncent, et des filets géminés inégaux au-dessus des mots qui annoncent les explications (2). Lorsque le lemme est moins littéral les filets sont en pointille. Lorsqu'il n'est accompagné d'aucun mot caractéristique il est isolé par des filets à angle droit qui apparaissent de suite ce qu'ils sont : étrangers au texte.

9° L'arabe est rattaché à la *Métaphysique grecque* d'Aristote par des références précises données dans les titres courants. De chacun des *Lemmes* des *Commentaires* est marquée la ligne du grec où il débute et

(1) J'ai examiné une douzaine de manuscrits latins du Grand Commentaire : dans chacun d'eux il y a des erreurs de numérotation. Dans les manuscrits hébreux la numérotation est correcte, radicale. Dans le manuscrit arabe elle n'existe pas.

(2) L'emploi de filets géminés égaux n'a lieu que dans des cas exceptionnels, où les *Textus* sont eux-mêmes annoncés de façon spéciale : par ex. page 183b.

NOTE PRÉLIMINAIRE

RAPPEL DE QUELQUES-UNES DES INDICATIONS
DONNÉES AU COURS DE LA NOTICE

En attendant que paraisse la Notice, qui est destinée à être mise en tête de ce premier volume mais ne pourra être imprimée avant le troisième et dernier, voici quelques indications plus immédiatement utiles :

1re Le texte arabe est édité pour lui-même, comme dans les volumes précédents de la B.A.S. — de telle façon, cependant, qu'il soit relié à ses origines grecques et à sa descendance latine, et qu'il paraisse accueillant soit aux historiens ou philosophes qui l'abordent du côté de la Scolastique, soit aux erudits qu'intéresse surtout le sort de la *Métaphysique* d'Aristote et de ses traductions orientales.

2re L'ouvrage est pour ainsi dire doublé : puisqu'il contient, outre les *Commentaires* proprement dits, la *Métaphysique* arabe commentée. Tout appartient au « Grand Commentaire » d'Averroès : ■ tout était entièrement inédit. Mais, pour établir le texte, l'éditeur, tenant compte de la diversité des rédactions et de leurs vicissitudes, n'a pas suivi partout, on le conçoit, la même méthode.

3re La *Métaphysique* d'Aristote, prise par Averroès à plusieurs traductions arabes, dont la principale vient directement du grec, a été maintenue ou restituée, en principe, sous la forme que semblait indiquer la documentation propre au « Grand Commentaire ». ■ grec a été demandé, régulièrement, un surcroît de lumière — tâche que rendait obligatoire, entre autres, le fait que nous ne connaissons pas d'exemplaire d'ancienne traduction arabe de la *Métaphysique*. Mais l'original grec a été laissé à l'arrière-plan.

4re ■ *Métaphysique* arabe commentée paraît deux fois dans l'ouvrage : sous forme de *Textus* (nom vulgarisé par les Scolastiques latins), et sous forme de *Lemmes* (1). La méthode propre au Grand Commen-

(1) Dans la tradition latine les lemmes sont simplement annoncés.

CONTENU DE CE PREMIER VOLUME

(Bibliotheca arabica Scholasticorum, T. V, 1)

	<i>Page</i>
NOTE PRÉLIMINAIRE (Rappel de quelques-unes des indications données au cours de la NOTICE)	iv ^e
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	viii ^e
TEXTE <i>du تكملة بيت الطبيب</i>	1-472
« <i>Alif minor</i> » (= <i>Alpha</i> station du grec, p. 963a, 20-963a, 21 de l'éd. BREXEN)	3-24
« <i>Alif major</i> » (= seconde moitié du mot <i>ALPHA</i> grec, 967a, 6-967a, 27)	55-104
« <i>BA</i> » (= <i>Bêta</i> du grec, 963a, 24-1003a, 17)	165-206
« <i>GJM</i> » (= <i>Gamma</i> du grec, 1003a, 21-1007b, 31)	290-472
TABLE DES PARTIES DE la <i>Métaphysique</i> d'ARISTOTE COM- MENTÉES PAR AVERROËS DANS LE PREMIER VOLUME .	1 24

Dès le seuil de cette publication, je tiens à exprimer ma gratitude aux nombreux Directeurs de Bibliothèques grâce auxquels j'ai pu l'entreprendre ; en particulier, aux savants Orientalistes qui se sont succédé à l'administration du « *Legatum Warnerianum* » de Leyde depuis le jour où, pour la première fois, en septembre 1913, j'eus entre les mains le manuscrit arabe ici édité. — Ma reconnaissance va aussi à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres qui, dans sa séance du 17 Mars 1933, a bien voulu accorder à ce travail cinq mille francs de la fondation Dourlans ; encouragement d'autant plus précieux qu'il vient du corps scientifique qui, plus que tout autre au monde depuis un siècle et demi, a contribué à promouvoir les études en vue desquelles mon intention a été de préparer un instrument.

Maurice BOUTRIGES, S. J.

Bejrout.

le 20 Mai 1938.

TAFSĪR
MĀ BA'D AT-ṬABĪ'AT
(«GRAND COMMENTAIRE» DE LA MÉTAPHYSIQUE)

PAR
AVERROÈS

BIBLIOTHECA ARABICA SCHOLASTICORUM

SERIE ARABE

— Tome V.2 —

*Publié avec le concours de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres
(Fondation Doukhan)*

تفسير ما بعد الطبيعة - لابن رشد

181.07

I954taA

v.1

C.2

AVERROÈS

TAFSIR MA BAD AT-TABI'AT

—
TEXTE ARABE INÉDIT

ÉTABLI PAR

MAURICE BOUYGÈS, S. J.

—
PREMIER VOLUME

LIVRES PETIT ALI, GRAND ALI, BA, GIM

77/83

BEYROUTH. IMPRIMERIE CATHOLIQUE, MCMXXXVIII

Tous droits réservés.

DATE DUE

AMERICAN
UNIVERSITY OF
BEIRUT

7
cat